

RESERVED

2634

Small
484

RESERVED

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِتْيَانُهُ بِنُورِهِ
كَتَابِ سِتَاب

سيرة النبي

يعني

۱۷

سوانح اقدس حضرت سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

جلد پنجم

مشتمل بر مناصب نبوت حضرت عبادت

جس میں پہلے عبادت کا مفہوم بتایا گیا ہے پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عبادت تقویٰ اخلاقیہ

توکل، صبر اور شکر وغیرہ جانی و مالی قلبی عبادت کی تشریح، اور ان کے

احکام و مصالح کی توضیح کی گئی ہے

تالیف

سید سلیمان ندوی

بہار سیرت ندوی

طبع دوم
۱۳۵۴
۶۱۹۳۸

FROM SECTION

۹۷۰۶۵

۲۹۷۶۶۶

۵۶۶۶

فہرست مکتبہ اسلامیہ پیر پور

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	۵۷ - ۲۰۰	۲۵	صرف ایک خدا کی عبادت		۱ - ۶
		۲۶	خارجی رسوم کا وجود نہیں		عمل صالح
		۲۷	درمیانی آدمی کی ضرورت		۱۶ - ۷
۶۸	توحید کو بعد اسلام کا پہلا حکم		نہیں	۷	ایمان کے بعد عمل صالح کی
۷۱	اسلام میں نماز کا رتبہ		خارجی کشش کی کوئی چیز نہیں		اہمیت
۷۳	نماز کی حقیقت	۲۸	مکان کی قید نہیں	۱۶	اعمال صالحہ کی قسمیں
۷۷	نماز کی روحانی غرض و فائز	۲۹	انسانی قربانی کی مانعت		عبادات
۸۱	نماز کے لئے کچھ آداب شرائط	۳۰	حیوانی قربانی میں اصلاح		اخلاق
	کی ضرورت	۳۲	مشرک نہ قربانیوں کی مانعت		معاملات
۸۳	ذکر و دعا و تسبیح کے دو قطر	۳۴	تجرؤ، ترک لذائذ، ریاضات		
۸۴	نماز متحدہ طریق عبادت کا نام ہے	۴۳	اور تکالیف شاقہ عبادت نہیں		
۸۵	نماز میں نظام وحدت کا اصول		عزالت بینی اور قطعِ علاق		
۸۶	نماز میں جہانی حرکات	۴۵	عبادت نہیں		
۸۸	ارکان نماز		اسلام میں عبادت کا وسیع مفہوم		
۸۹	قیام، رکوع	۵۵	عبادت چارگانہ اعمال چارگانہ	۱۷	اسلام اور عبادت
			کا عنوان ہیں	۲۰	اسلامی عبادت کی خصوصیت

CHECKED-2002

۹۷۰۶۵

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۳	خشوع،	۱۲۴ - ۱۳۰	اوقات کی تکمیل	۸۹	سجدہ،
۱۶۴	تبتل،			۹۶	نماز تمام جہانی احکام عبادت کا مجموعہ،
۱۶۵	تضرع،			۹۷	نماز کی دعا،
"	افلاس،	۱۲۴	نمازوں کے اوقات کی	۱۰۳	اس دعا سے محمدی کاموازیں
۱۶۶	ذکر،	ایک نکتہ	تدریجی تکمیل،	۱۰۴	دوسرے انبیاء کی منصوص دعاؤں
"	فہم و تدبیر		ایک نکتہ	۱۰۵	حضرت موسیٰ کی نماز کی دعا،
۱۶۷	نماز کے اخلاقی، تمدنی اور			۱۰۶	زبور میں حضرت داؤد کی نماز
۱۶۸	معاشرتی فائدے،	۱۳۰	جمع بین الصلوٰتین	۱۰۷	کی دعا،
"	ستر پوشی،	۱۳۱	اوقات نیچگانہ اور آیت ہر	۱۰۸	انجیل میں نماز کی دعا،
۱۶۹	طہارت،	۱۳۲	دلوک کی تحقیق،	۱۰۹	نماز کے لئے تعیین اوقات
۱۷۰	صفا کی،	۱۳۳	اوقات نماز کا ایک اور راز،	۱۱۰	کی ضرورت،
۱۷۱	پابندی وقت،	"	اوقات نیچگانہ کی ایک آیت،	۱۱۱	نماز کے اوقات دوسرے
۱۷۲	صبح خیزی،	۱۳۴	اطراف النہار کی تحقیق،	۱۱۲	مذہبوں میں،
۱۷۳	خدا کا خوف،	۱۳۵	ایک اور طریقہ ثبوت،	۱۱۳	نماز کے لئے مناسب فطری
"	ہشیاری،	۱۳۶	نماز نیچگانہ احادیث و سنت	۱۱۴	اوقات،
۱۷۴	مسلمان کا امتیازی نشان،	۱۳۷	میں،	۱۱۵	اسلامی اوقات نماز میں ایک
۱۷۵	جنگ کی تصویر،	۱۳۸	تجددِ نفس ہو گئی لیکن کیوں	۱۱۶	اسلام میں طریق و اوقات
۱۷۶	داعی تنبیہ اور بیداری،	۱۳۹	قبلہ،	۱۱۷	نماز،
۱۷۷	الفت و محبت،	۱۴۰	رکعتوں کی تعداد،	۱۱۸	نمازوں کی پابندی و نگرانی
"	غجواری،	۱۴۱	نماز کے آداب باطنی،	۱۱۹	نماز کے اوقات مقررہ ہیں،
۱۷۸	اجتماعیت،	"	اقامت صلوٰۃ،	۱۲۰	وہ اوقات کیا ہیں،
۱۷۹	کاموں کا تنوع،	۱۴۲	قنوت،		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۰۰	جہاد کی قسمیں،	۳۶۱	ذوق عرفہ،	۳۱۱	تقویٰ،
۴۰۲	جہاد اکبر،	۳۶۲	قیام مزدلفہ،	<p style="text-align: center;">ج</p> <p style="text-align: center;">۳۹۵-۳۲۱</p>	
۴۰۲	جہاد باعسل،	۳۶۳	منی کا قیام،		
۴۰۴	جہاد بالمال،	۳۶۴	قربانی،		
۴۰۶	ہرنیک کام جہاد،	۳۶۵	حلق راس،	۳۲۱	کہ،
۴۰۷	جہاد بانفس،	۳۶۶	رحمی جہاد،	۳۲۲	بیت اللہ
۴۰۹	دائمی جہاد،	۳۶۷	ان رسوم کی غایت،	۳۲۳	حضرت اسماعیلؑ کی قربانی
<p style="text-align: center;">جہاد استقلبی</p> <p style="text-align: center;">۴۱۱-۴۰۱</p>		۳۶۸	ہج کے آداب،	۳۲۴	ادراس کے شرائط،
		۳۶۹	ہج کی مصلحتیں اور حکمتیں،	۳۲۵	نعت ابراہیمی کی حقیقت
		۳۷۰	مرکزیت،	۳۲۶	قربانی ہے،
		۳۸۰	رزق ثمرات،	۳۲۷	اسلام قربانی ہے،
۴۱۲	تقویٰ،	۳۸۱	قربانی کی اقتصادی حیثیت،	۳۲۸	یہ قربانی کہاں ہوئی،
"	خلاص،	۳۸۲	ابراہیمی دعا کی مقبولیت،	۳۲۹	کہ اور کعبہ،
"	توکل،	"	تجارت،	۳۳۰	ہج ابراہیمی یادگار ہے،
"	صبر،	۳۸۳	روحانیت،	۳۳۱	ہج کی حقیقت،
"	شکر،	۳۸۴	تاریخیت،	۳۳۲	ہج کی اصلاحات،
<p style="text-align: center;">تقویٰ</p> <p style="text-align: center;">۴۱۲-۴۲۲</p>		۳۸۵	خالص روحانیت،	۳۳۳	ہج کے ارکان،
		۳۸۶	ہج مبرور،	۳۳۴	احرام،
		"	<p style="text-align: center;">جہاد</p> <p style="text-align: center;">۴۱۰-۳۹۶</p>		طواف،
		۳۹۷			حجر اسود کا اسلام،
۴۱۲	تقویٰ سارے اسلامی احکام کی غایت ہے،	<p style="text-align: center;">جہاد</p> <p style="text-align: center;">۴۱۰-۳۹۶</p>		۳۵۸	صفاء اور مردہ کے درمیان
۴۱۵	اہل تقویٰ تمام اخروی نعمتوں کے مستحق ہیں،			۳۶۰	دوڑنا،

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	
۴۴۴	انعامات، فتح مشکلات کی کنجی، صبر اور دعا،	۴۳۲	توکل کے غلط معنی توکل کے حقیقی معنی اور قرآنی تشریح،	۴۱۶	کامیابی اہل تقویٰ کے لئے ہے، اہل تقویٰ اللہ کے محبوب ہیں میسیت الہی سے سرفراز ہیں قبولیت اہل تقویٰ ہی کو حاصل ہے، تقویٰ والے کون ہیں، تقویٰ کی حقیقت کیا ہے، اسلام میں برتری کا معیار،	
شکر ۴۹۱ - ۴۷۶		صبر ۴۷۵ - ۴۴۹		اخلاص ۴۳۱ - ۴۲۵		
۴۷۶	شکر کی تعریف،	۴۴۹	صبر کے لغوی معنی،	۴۲۶	اخلاص کا مفہوم اور تشریح،	
"	لفظ کفر کی تشریح،	۴۵۱	وقت مناسب کا انتظار کرنا،			
۴۷۸	شکر اصل ایمان ہے،	۴۵۳	بے قرار نہ ہونا،	توکل ۴۳۸ - ۴۳۲		
۴۷۹	حمد،	۴۵۵	مشکلات کو خاطر میں نہ لانا،			
۴۸۱	جسمانی نعمتوں کا شکریہ	۴۵۷	درگزر کرنا،			
۴۸۴	مالی نعمتوں کا شکریہ،	۴۵۹	نابت قدمی،			
۴۸۶	احسان کا شکریہ احسان ہے	۴۶۶	ضبط نفس،			
خاتمہ ۴۹۳ - ۴۹۲		۴۶۸	ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر فرض کو ہمیشہ ادا کرنا، صبر کے فضائل اور			
		۴۷۲				

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U97065

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U97065

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ طبع دوم

سیرۃ النبیؐ کی یہ پانچویں جلد جب ۳۵۴ھ میں بڑی تقطیع چھپی تھی، اس وقت سے لوگوں کا تقاضا تھا کہ اس کی چھوٹی تقطیع بھی جلد شائع ہو، مگر نظر ثانی کے لئے مجھے وقت نہیں ملتا تھا، اس لئے یہ کام جلد انجام نہ پاسکا، اب جب اس سے فرصت ملی اور بعض دوستوں نے اس کام میں میرا ہاتھ بٹایا، تو تین برس میں یہ کام انجام کو پہنچا، بعض فروگزشتین جو طبع اول میں ہو گئی تھیں ان کی اصلاح کر دی گئی ہے، پھر بھی عصمت کا دعویٰ کون کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور میری لغزشوں کو دوسرے کی لغزشوں کا سبب نہ بنائے، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ لَيْسَ بِنَا وَلَا تُخْطَا،

والعی

سید سلیمان ندوی

۲۴ جمادی الاولیٰ ۱۳۵۷ھ

دارالمنصفین عظیم گڑھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ وَبِالْحَمْدِ لِلَّهِ نَمُشِي ۝ وَبِالْحَمْدِ لِلَّهِ نَعُودُ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْغَلِيِّ

ویناچہ

سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی جلد ریح الاول السنتہ میں شائع ہوئی تھی، آج تین سال کے بعد اس کی پانچویں جلد آپ کی خدمت میں پیش کیا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اپنے ایک گنہگار بندہ سے اپنے دین کا ایک کام لے رہا ہے، اور اپنے بندوں کے لوگوں کے حسن قبول کے لئے کھول دیا ہے،

موضوع | اس جلد کا موضوع عبادت ہے، اس میں عبادت کی وہ حقیقت اور اسلام میں اس کے وہ اقسام و انواع اور ان میں سے ہر ایک کی وہ مصلحت و حکمت اور اس باب میں گذشتہ مذاہب کے اسباق کی وہ تکمیل جو ذاتِ پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا پر ظاہر ہوئی، ایک خطا کا رقوم نے لکھی اور بیان کی ہے، اپنی کوشش تو یہی رہی ہے کہ یہ سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو صراطِ مستقیم ہے، اور وہ سرشت ہاتھ سے نہ چھوٹے جو ہر انسان کا عودۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے،

ہی، تاہم وہی کہتا ہوں جو بعض صحابہؓ اور اکابر نے (خدا اُن سے رہی ہو) فرمایا، کہ جو بات کہی گئی ہو اگر صحیح ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہے، اور غلط ہے تو نفسِ خطا کا رکھنا ضروری ہے۔

ان جلدوں کا سیرت سے تعلق | ہر جلد کہ اس کتاب کے ضمن میں یہ بات کہی دفعہ دہرائی گئی ہو کہ اس سلسلہ کا تعلق صرف غازی اور سیر کے واقعات و نہیں جن کو عام طور سے سیرت

کہتے ہیں، بلکہ اسلام کے پیغام اور اسلام کے پیغام لانے والے دو تون سے یکساں ہے، صاف لفظوں میں یوں کہنا چاہئے کہ اس سلسلہ کا مقصد ان دو سوالوں کا جواب ہو، اسلام کا پیغمبر کون تھا، اور وہ کیا لایا تھا، سیرت کی شروع کی تین جلدیں پہلے سوال کا جواب تھیں، اور باقی جلدیں دوسرے سوال کا جواب ہیں،

اس سلسلہ کی ترتیب اوکس میں میں نے امکان بھراں خاکہ کی پیروی کی ہے جس کا خیال حضرت الاستاذ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو تھا، اُن زبانی بیاتوں اور تلقینوں کے علاوہ جو اپنی مجلس کی گفتگو میں فرمایا کرتے تھے، وہ خود اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں،

چاہتا ہوں کہ ہر قسم کے مباحث سیرت میں آجائیں یعنی تمام جماعت مسائل پر ریویو، قرآن

پر پوری نظر، غرض سیرت نہ ہو بلکہ انسائیکلو پیڈیا، اور نام بھی دائرۃ المعارف النبویہ موزون ہوگا

گو لیا ہے اور ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا، (بنام مولانا حبیب الرحمن خان شروانی علیہ السلام)

سیرۃ جلد اول کے مقدمہ میں انھوں نے ان حصوں کا عنوان منصب نبوت رکھا تھا،

دوسرا حصہ منصب نبوت سے متعلق ہے، نبوت کا فرض تعلیم عقائد و اُمروں و ابی، اصلاح اعمال

اور اخلاق ہے، اس بنا پر منصب نبوت کے کاموں کی تفصیل اس حصہ میں کی گئی ہے، اس حصہ

میں فراموشی، اور تمام امور و نوہی کی ابتداء اور تدریجی تغیرات کی تفصیل تاریخ، اور ان کے مصالح اور حکم اور دیگر مذاہب سے ان کا مقابلہ اور موازنہ ہے، اسی حصہ میں ہدایت تفصیل سے بتایا گیا ہو کہ عرب کے عقائد اور اخلاق و عادات پہلے کیا تھے، اور ان میں کیا کیا اصلاحیں عمل میں آئیں، نیز کہ تمام عالم کی اصلاح کے لئے اسلام نے کیا قانون مرتب کیا، اور کیونکر وہ تمام عالم کے لئے کافی ہو سکتا ہے۔ (جلد اول طبع اول ص ۹۷ و طبع دوم ص ۹۷)

گذشتہ چوتھی جلد یہ بانچون جلد اور آئندہ دو جلدیں درحقیقت اسی منصب نبوت کے بابت تفصیل و تشریح ہیں، منصب نبوت، عرب کی گذشتہ حالت، اور تعلیم عقائد، چوتھی جلد کا موضوع تھی، اور فراموشی، ان کی مصلحتیں اور حکمتیں اس جلد کا عنوان ہے، اخلاق و معاشرت کے کچھوں کے لئے چھٹی جلد اور بقیہ امور و نوہی کے لئے جو معاملات سے متعلق ہیں، ساتویں جلد ہوگی، اس سے ہر موضوع کی تفصیل و تشریح میں مصنف اول کے ایماء کے مطابق قرآن مجید پر پوری نظر رکھی گئی ہے، ان کی تدریجی تاریخ پیش نظر رہتی ہے، ان کی مصلحتوں اور حکمتوں سے پردہ اٹھایا جاتا ہے، دوسرے مذہبوں سے مناظرانہ پہلو کو بچا کر مقابلہ اور موازنہ کیا جاتا ہے، اور ہر ایک بحث کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اسلام نے اس باب میں کیا تعلیم پیش کی ہے، اور وہ کیونکر تمام عالم کی اصلاح کے لئے کافی ہے،

در پس آئینہ طوطی صفتم داشتہ اند

انچہ استاد "مرا" گفت ہاں می گویم

قبول اللہ پاک کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے اُس سلسلہ کو جن قبول کی سند عطا فرمائی،

قبول خاطر دہا خدا دوست می دانم

اس کتاب کی پہلی ہی جلد شائع ہوئی تھی کہ ایک مقدمہ بزرگ نے جن کے ساتھ مجھے پوری عقیدت تھی، اور جن کی زبان سے اتھاق کے باوجود کبھی مدعیانہ فقرہ نہیں نکلا، مجھ سے فرمایا "یہ کتاب وہاں قبول ہوگئی" ان کے اس ارشاد کی تصدیق زمانہ کے واقعات سے ہوگئی اور اس کے کہ اس کی ہر جلد کے کئی کئی اولین شائع ہو چکے، ہندوستان اور بیرون ہندوستان کے مسلمانوں میں اس کے ساتھ خاص شغف پیدا ہوگئی اور عقیدت پیدا ہوگئی، ترکی میں اس کی تین جلدوں کا ترجمہ قسطنطنیہ سے شائع ہوا فارسی میں اس کی چند جلدیں کابل میں ترجمہ کی گئیں اور اب تک منظر طبع ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عربی میں مکہ معظمہ میں اس کے ترجمہ کا خیال پیدا ہوا ہے، اس کی قبولیت کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی پہلی اشاعت کے وقت سے لیکر آج تک اس زبان میں جس میں اس موضوع پر کوئی قابل توجہ کتاب نہ تھی چھوٹی بڑی سینکڑوں کتابیں نئے نئے دعویٰ کے ساتھ اس کو سامنے رکھ کر لوگ لکھ رہے ہیں اور سیرت کا ایک عظیم الشان ذخیرہ ہماری زبان میں بکھراؤ پیدا ہو گیا ہے، اور اس کی تعلیم و مطالعہ اور اشاعت کی طرف مسلمانوں کا عام رجحان ہو گیا ہے،

مراے اسلام | اس کتاب کے جن قبول کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ مصنف مرحوم نے اس کی تصنیف کا خاکہ جو نہی شائع کیا اس کی خدمت کے لئے لیبیک کی سب سے پہلی آواز اس محترمہ کی زبان سے نکلی، جس کا ہر تار نفس مجتہد رسول صلعم کے دامن سے وابستہ تھا، نسبت محمدی کی خادمہ، اور امت محمدی کی خدمت تاج الملک نواب سلطان جہان بیگم نے

فرمانروا کے کشور بھوپال، خدا اُن پر اپنی رحمتوں کے پھول برسائے (نومبر ۱۹۱۲ء میں مصنف کی وفات پر خیال گذر کہ شاید یہ توجہ بہا یونی باقی نہ رہے، مگر فرمایا کہ یہ کام اس مصنف کے لئے نہ تھا جو مر چکا، بلکہ اس خدا کے لئے تھا جس کو موت نہیں، اس لئے اپنی شاہانہ مہوار امداد جاری رکھی مصنف نے سیرت کی تصنیف کے متعلق ایک قطعہ لکھا تھا،

مصارف کی طرف سے مین ہون میں بہرہ ور کہ ارفیض سلطان جہان بگم زرافشان ہی رہی تالیف و تنقید روايتاے تاریخی تو اس کے واسطے حاضر مرادل ہو مری جاہر غرض دو ہاتھ میں اس کام کے انجام میں شامل کہ جن میں اک فقیر بنیوا ہے ایک سلطان ہی

جب اس "فقیر بے نوا" کی وفات ہوئی، تو سرکار عالیہ نے بڑے دروسے فرمایا تھا کہ "فقیر بنیوا تو چل بسا، اب سلطان کی باری ہے" آخر یہ سلطان بھی چل بسی اور تالیف و تنقید تو اس کے ساتھ ساتھ "ذرافشان" کے کام کی ناتمامی کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا، مگر خدا کا شکر ہے کہ فردوس کی مکاری نے اپنا سچا ناشین یا دگار چھوڑا، وہ تاج و تخت ایک ایسے جوان نخت کے سپر گزین کی پس نے فرائض حکومت کی گراں باری کے ساتھ ساتھ اُن کے ناتمام کارناموں کی تکمیل کو بھی اٹھالیا، اور سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف کی امداد میں وہی توجہ مبذول رکھی، سکندر صولت افشارا حضور نواب حاجی حمید اللہ خان بہادر فرمانرواے بھوپال کی عمر و دولت اقبال میں اللہ تبارک و تعالیٰ شانتہ برکت عطا فرمائے کہ اُن کے زیر سایہ امت و ملت کی سینکڑوں آرزو پرورش پا رہی ہیں، خلد اللہ ملکہ

۱۹۱۶ء میں سیرت کی پہلی جلد جب چھپ کر شائع ہوئی، تو جامع نے اس کا ایک نسخہ علامہ صفحہ ۱۳۳۶ سابقہ مظهر الملک و الممالک نظام الدولہ نظام الملک سلطان دکن خلد الملک کی پیشگاہ خسروی میں پیش کیا، حضور ممدوح کو اپنے مولیٰ و آقا حضرت سرور کائنات، فخر موجودات، سید المرسلین محبوب رب العالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام و آلہ الصلوٰۃ کی ذاتِ قدسی آیات سے والہانہ عقیدت ہی سیرت کی پہلی جلد پڑھ کر بہت مسرور و معظوظ ہوئے اور دوسری جلدوں کے جلد چھپ جانے کی غرض سے دو دو برس کے لئے تین دفعہ اور تین برس کیلئے ایک دفعہ دو سو ماہوار جاری فرمائے، جن سے پچھلے برسوں میں جب ملک کی اقتصادی حالت نے ہم خطرہ میں پھنسا دیا تھا، سید محمد علی،

اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ بے نیاز میں اتجاہ ہے کہ وہ باقی جلدوں کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، عمر کار ہوار زندگی کی پچاس سے زیادہ منزلیں طے کر چکا، جو کچھ باقی ہے، دعا ہی کہ وہ بھی اسی سفر میں گزر جائے، اور آخرین خوش قسمت سعدی کی طرح ہمیں بھی یہ کہنے کا موقع ملے منزل تمام گشت بیابان رسید عمر ماہچنان در اول وصف تو ماندیم

مؤلف

سید سلیمان ندوی

شبلی منزل، اعظم گڑھ

۲۳ رجب ۱۳۵۴ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عملِ صالح

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کو لے کر آئے، اُس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی نجات و فلاح دو چیزوں پر موقوف ہے، ایک ایمان، اور دوسری عملِ صالح، کتاب سیرۃ کی گذشتہ چوتھی جلد ایمان کی شرح و توضیح میں تھی، اب یہ پیش نظر حصہ عملِ صالح کی تشریح و بیان میں ہے، ایمان بنیادی اصولوں پر یقین کامل رکھنے کا نام ہے، اور عملِ صالح ان اصولوں کے مطابق عمل کا کسی بات کا تنہا علم و یقین کا میاں بی کیلئے کافی نہیں، جب تک اُس علم و یقین کے مطابق عمل بھی نہ ہو،

اسلام نے انسان کی نجات اور فلاح کو ان ہی دو چیزوں یعنی ایمان و عملِ صالح پر مبنی

قرار دیا ہے، لیکن افسوس ہو کہ عوام میں ایمان کو جو اہمیت حاصل ہے، وہ عملِ صالح کو نہیں۔ حالانکہ یہ دونوں لازم و ملزوم کی حیثیت سے عملاً یکساں اہمیت رکھتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان بنیاد ہے، اور عملِ صالح اس پر قائم شدہ دیوار یا ستون، جس طرح کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح وہ دیوار یا ستون کے بغیر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی،

ان دونوں کی بہترین مثال اقلیدس کے اصول اور اشکال کی ہو، ایمان کی حیثیت موضوع اور اصول متعارفہ کی ہے جن کو صحیح مانے بغیر اقلیدس کی شکلوں کا ثبوت محال ہے، کبھی صرف اصول موضوعہ اور اصول متعارفہ کو تسلیم کر لیا جائے اور ان کے مطابق شکلوں کا عمل نہ جائے، تو فنِ تعمیر و ہندسہ اور مساحت و پیمائش میں اقلیدس کا فن ایک ذرہ کا راسخ نہیں ہوگا

اور نہ اُس سے انسان کو وہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جو اس فن سے اصل مقصود ہیں، عوام کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ضرورت ہے کہ اس بارہ میں قرآن پاک کی تعلیم

کو تفصیلاً پیش کیا جائے، قرآن پاک نے انسان کی فلاح و کامیابی کے ذریعہ کو مسیون

میں بیان کیا ہے، مگر ہر جگہ بلا استثنا، ایمان اور عملِ صالح دونوں پر اس کو مبنی قرار دیا ہے،

ہر جگہ ایمان کو پہلی اور عملِ صالح کو دوسری مگر ضروری حیثیت دی ہے، فرمایا،

وَالْعَصَى إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

اَلَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلٰتِ

زمانہ دین اپنی پوری انسانی تاریخ کے

گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہو لیکن

(عصر - ۱)

زمانہ کی پوری انسانی تاریخ اس حقیقت پر شاہد عدل ہے کہ ان ہی افراد اور قوموں

و فلاح اور کامیابی کے دروازے کھلے ہیں جنہیں ربانی حقائق کا یقین تھا، اور اس یقین کے
 بقا ان کے عمل بھی نیک ہوتے رہے، ایک دوسری آیت میں فرمایا،

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِهِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

بیشک ہم نے انسان کو بہترین حالت
 درستی میں پیدا کیا، پھر اس کو سب سے نیچے
 کے نیچے لوٹا دیا، لیکن جو ایمان لائے
 اچھے کام کئے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والی

مزدوری ہے،

(والہین-۱)

اس آیت میں انسانی فطرت کی بہترین صلاحیت کو پھر خود انسانوں کے ہاتھوں سے
 کی بدترین منزل تک پہنچ جانے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس بدترین منزل کی پستی سے
 اُٹھ جاتے ہیں، وہ جن میں ایمان کی رفعت اور عمل صالح کی بلندی ہے، یہ وہ ہے جن کو دعو
 بہشت ان ہی کے ٹھیکہ میں ہے یہ فرمایا،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ (بَقَرہ)

اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے
 وہی جنت والے ہیں،

یعنی جنت کا حصول نسل اور قومیت پر موقوف نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے، جو شخص
 اس کی قیمت ادا کرے گا، وہ اُسی کی ملکیت ہو، فرمایا،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ مِنَ الْأُمَّةِ

بے شک جو مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں
 اور صابئین اور نصاریٰ جو کوئی امت

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَلَىٰ مَا
فَلَا حُكْمَ عَلَيْهِنَّ وَلَا لَهُنَّ
يَحْكُمُوهِنَّ ۚ (مائدہ - ۱۰)

اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور اپنے
کام کرے انہوں پر ڈر ہے، نہ وہ غم
کھائیں گے،

اس آیت کا منشا بھی یہی ہے کہ فلاح و نجات کا حصول کسی نسل و قومیت پر موقوف
نہ کسی مذہب و ملت کی طرف سے ہی نسبت پر ہے، بلکہ احکام الہی پر یقین لانے، اور ان کا
عمل کرنے پر ہے، عدم ایمان اور بدکاری کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی تباہی، اور ایمان اور
کا نتیجہ دین و دنیا کی بہتری، اللہ تعالیٰ کا وہ طبعی قانون ہے جس میں نہ کہی بال برابر فرق
نہ ہوگا، چنانچہ ذوالقرنین کی زبانی یہ فرمایا،

قَالَ اٰمَنْتُمْ مِّنْ ظُلْمٍ فَسَوْفَ نَعْتَدُ
لَكُمْ مِزَانًا يَّوْمَ تَبْعُوْنَ ۚ
عَنْ اَبْنِ مَرْثَدٍ، وَاَمَّا مِّنْ اَمْنٍ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ اَحْسَنُ

اس نے کہا جو کوئی ظلم کا کام کرے گا تو
ہم اس کو (دنیا میں) سزا دیں گے، پھر وہ اپنے
رہے پاس لوٹا کر جائیگا تو اس کو بہتر
سزا دیں گے، اور جو کوئی ایمان لایا اور
نیک عمل کئے تو اس کے لئے بدلہ کے طور

پر بھلائی ہو، (کہف - ۱۱)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ۚ
فَلَا يَكْفُرُ اَن يَّسْعِيَهُمْ ۚ وَ اِنَّا لَهُ
كَاشِفُوْنَ، (انبیاء - ۷)

تو جو کوئی نیک عمل کرے، اور وہ مومن
بھی ہو، تو اس کی کوشش اکارت نہ ہوگی
اور ہم اس کے (نیک عمل) کھتے جاتے ہیں

خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
 أَصَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا
 الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ
 غِيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَ
 عَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُطْعَمُونَ
 الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا

تو ان کے بعد ان کے ایسے جانشین ہو
 جنھوں نے نماز کو برباد کیا، اور نفسانی
 خواہشوں کی پیروی کی، تو وہ گمراہی
 سے ملین گئے لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان
 لایا، اور نیک کام کئے تو وہی لوگ جنت
 میں داخل ہوں گے، اور ان کا ذرا

(مریم - ۴)

حق بھی مارا نہ جائے گا،

اس سے اور اسی قسم کی دوسری آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت کا استحقاق دراصل
 ان ہی کو ہے، جو ایمان اور پھر ایمان کے مطابق عمل سے بھی آراستہ ہیں، اور جو عمل سے محروم ہیں وہ
 اس استحقاق سے بھی محروم ہیں، الایہ کہ اللہ تعالیٰ بخش فرمائے،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا
 يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ
 هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ
 الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اور جو ایمان لائے اور نیک کام کئے وہ
 جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کیلئے
 ان کے پروردگار کے پاس وہ ہرچیز
 چاہیں یہی بڑی نرمانی ہی یہی وہ ہے
 جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں
 کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک

(شوری - ۳)

عمل کئے،

دوسری جگہ فرمایا،

رَبِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ
نُزُلًا (کہف - ۱۲)

بے شک جو ایمان لائے اور نیک
عمل کئے، ان کی ممانی کے لئے باغ
فردوس ہیں،

پھر آگے چل کر فرمایا،

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (کہف - ۱۲)

تو جس کو اپنے پروردگار سے ملنے کی امید
ہو تو چاہئے کہ وہ نیک عمل کرے اور
کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنائے

ایمان کے ہوتے عمل سے محرومی تو محض فرض ہے ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں عمل
کمی ہے، اسی کے بقدر ایمان میں بھی کمزوری ہے کسی چیز پر پورا پورا یقین آجانے کے بعد اس
بر خلاف عمل کرنا، انسانی فطرت کے خلاف ہے، آگ کو جلانے والی آگ یقین کر لینے کے بعد
کون اس میں اپنے ہاتھ کو ڈالنے کی جرأت کر سکتا ہے، لیکن نادان بچہ جو بھی آگ کو جلاتے
آگ نہیں جانتا وہ بار بار اس میں ہاتھ ڈالنے کو آمادہ ہو ہو جاتا ہے، اس لئے عمل کا تصور یہاں
کی کمزوری کا راز فاش کرتا ہے،

یہی سبب ہے کہ تنہا ایمان، یا تنہا عمل کو نہیں، بلکہ ہر جگہ دونوں کو ملا کر نجات و فلاح کا ذرا

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي
جَنَّاتِ النَّعِيمِ (رج - ۷)

تو جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے
وہ آرام کے باغوں میں ہونگے،

اسی طرح قرآن پاک میں تھوڑے تھوڑے تیسرے سے ۴۵ موقوف یہ آیت ہے،

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
جو ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام

اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں ایمان اور عمل باہم ایسے لازم و ملزوم ہیں، جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، اور نجات اور فوز و فلاح کا مدار ان دونوں پر یکساں ہے، البتہ اس قدر فرق ہے کہ رتبہ میں پہلے کو دوسرے پر تقدم حاصل ہو،

جن مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حکومت و سلطنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ بھی

وہی ہیں جن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
تم میں سے اُن سے جو ایمان لائے اور

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيُخْلِفَنَّكُمْ
نیک کام کئے خدا نے وعدہ کیا کہ اُن کو

فِي الْأَرْضِ، (نور - ۷)
زمین کا مالک بنائے گا،

آخرت کی مغفرت اور روزی کا وعدہ بھی ان ہی سے تھا،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
اللہ نے ان میں سے اُن سے جو ایمان

الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
لائے اور نیک کام کے بخشائش اور

عَظِيمًا، (فتح - ۴)
بڑی روزی کا وعدہ کیا،

بعض آیتوں میں ایمان کے بجائے اسلام یعنی اطاعت مندی، اور عمل صالح کی جگہ احسان

یعنی نیکو کاری کو جگہ دی گئی ہے، مثلاً ایک آیت میں یہود و نصاریٰ کے اس وعویٰ کی تردید

میں کہ بہشت میں صرف وہی جائیں گے، فرمایا،

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
 عَحْسَنُ فَلَكَ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ
 وَلَا حُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ (بقرہ-۱۳)

کیونکہ انہیں جس نے اپنے کو اللہ کے تابع
 کیا، اور وہ نیکوکار ہو، تو اس کی مزدوری
 اس کے پروردگار کے پاس ہے، نہ
 ڈر ہے اُن کو اور نہ غم

ان تمام آیتوں سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے، کہ نجات کا مدار صرف ایمان پر نہیں، بلکہ
 ایمان کے ساتھ عملِ صالح پر ہے، اور یہی وہ سب سے بڑی صداقت ہے جس سے اسلام پیشہ
 مذاہب میں افراط اور تفریط نمایاں تھی، عیسائیوں میں جیسا کہ پال کے خطوط میں ہے صرف
 ایمان پر نجات کا مدار ہے، اور بودھ دھرم میں صرف نیکو کاری سے نروان کا درجہ ملتا ہے،
 کہیں صرف گیان اور دھیان کو نجات کا راستہ بتایا گیا ہے، مگر پیغمبر اسلام علیہ السلام کے پیغمبر
 نے انسان کی نجات کا ذریعہ ذہنی (ایمان) اور جسمانی (عملِ صالح) دونوں اعمال کو ملا کر قرار دیا
 ہے یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو اصول کے صحیح ہونے کا یقین ہو، اس کو ایمان کہتے ہیں، پھر
 ان اصولوں کے مطابق ہمارا عمل درست اور صحیح ہو، یہ عملِ صالح ہے، اور ہر قسم کی کامیابیوں کا
 مدار ان ہی دو باتوں پر ہے، کوئی مریض صرف کسی اصولِ طبی کو صحیح ماننے سے بیماریوں سے نجات
 نہیں پاسکتا جب تک وہ اُن اصولوں کے مطابق عمل بھی نہ کرے، اسی طرح صرف اصول
 ایمان کو تسلیم کر لینا انسانی فوز و فلاح کے لئے کافی نہیں، جب تک اُن اصولوں کے مطابق عمل
 پورا عمل بھی نہ کیا جائے،

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ
 فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وَالَّذِينَ
 هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وَالَّذِينَ
 هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وَالَّذِينَ
 هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.....
 وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَدِّ
 زُرْعَتِهِمْ رَاعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
 يُحَافِظُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (مومنون-۱)

وہ ایمان والے مراد کو پہنچے، جو نماز میں
 عاجزی کرتے ہیں، جو بکلی باتوں کی طرف
 رُخ نہیں کرتے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں
 جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے
 ہیں،
 اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس
 کرتے ہیں، جو اپنی نازوں کے پابند
 ہیں، یہی بہشت کے وارث ہیں

اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ہمارے مادی عمل اسباب کے تابع فرمایا ہی یہاں
 کی کامیابی اور فوز و فلاح بھی صرف وہی عقیدہ اور ایمان سے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک
 اس عقیدہ کے مطابق عمل بھی نہ کیا جائے صرف اس یقین سے کہ روٹی ہماری بھوک کا قطعاً علاج
 ہے، ہماری بھوک دفع نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لئے ہم کو جدوجہد کر کے روٹی حاصل کرنا اور
 اس کو چبا کر اپنے پیٹ میں نگلنا بھی پڑے گا، اس عقیدہ سے کہ ہم کو ہماری ٹانگیں ایک جگہ
 سے دوسری جگہ لیجاتی ہیں، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ نہیں سکتے جب تک اس
 یقین کے ساتھ ہم اپنی ٹانگوں کو بھی خاص طور سے حرکت نہ دیں، یہی صورت ہمارے
 دوسرے دنیاوی اعمال کی ہے، اسی طرح اس دنیا میں عمل کے بغیر تنہا ایمان کا میاں بانی
 حصول کے لئے بیکار رہے، البتہ اس قدر صحیح ہے کہ جو ان اصولوں کو صرف صحیح باور کرتا ہو

وہ اُس سے بہر حال بہتر ہے جو اُن کو سرے سے نہیں مانتا، کیونکہ اول الذکر کے کبھی کبھی بھی راہِ راست پر آجانے اور نیک عمل بنجانے کی اُمید ہو سکتی ہے، اور دوسرے کے لئے تو اول پہلی ہی منزل باقی ہے، اس لئے آخرت میں بھی وہ منکر کے مقابلہ میں شاید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا زیادہ مستحق قرار پائے کہ کم از کم وہ اس کے فرمان کو صحیح باور تو کرتا تھا،

اعمالِ صالحہ کی قسمیں | عملِ صالح کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کے اندر انسانی اعمالِ خیر کے تمام جزئیات داخل ہیں، تاہم اُن کی جلیقیماات حسب ذیل ہیں، عبادات، اخلاق، معاملات، اسلام میں لفظ عبادت کو بڑی وسعت حاصل ہے، اس کے اندر ہر وہ کام داخل ہے جس کی غرض خدا کی خوشنودی ہو، اس لئے اخلاق و معاملات بھی اگر اس خوش نتیجے کے لئے کئے جائیں تو وہ عبادت میں داخل ہیں، مگر فقہاء نے اصطلاحاً یہ تین الگ الگ اور مستقل ابواب قرار دیئے ہیں جن کی تفصیل یوں کیجا سکتی ہو کہ اولاً اعمالِ صالحہ کی دو قسمیں ہیں، ایک جس کا تعلق خاص خدا سے ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں، دوسری وہ جس کا تعلق بندوں کے ساتھ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کی حیثیت صرف انسانی فرض کی ہوتی ہے، اور دوسری وہ جس میں قانونی ذمہ داری کی حیثیت ملحوظ ہوتی ہے، پہلے کا نام اخلاق اور دوسرا معاملات ہے،

اعمالِ صالحہ کی ان ہی تینوں قسموں کی تفصیل و تشریح سیرۃ النبیؐ کی موجودہ اور آئندہ جلد کا موضوع ہے،

عبادات

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا إِلَهَكُمْ (بقہ ۳)

عبادات کے معنی عام طور سے وہ چند مخصوص اعمال سمجھے جاتے ہیں جن کو انسان خدا کی عظمت اور کبریائی کی بارگاہ میں بجالاتا ہے، لیکن یہ عبادات کا نہایت تنگ مفہوم ہے اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے انسانوں پر جو حقیقت ظاہر فرمائی، اس کا اہل جوہر یہ نہیں ہے کہ گذشتہ مذاہب کی عبادت کے طریقوں کے سچے اسلام میں عبادت کے دوسرے طریقے مقرر ہوئے، بلکہ یہ ہے کہ انسانوں کو یہ بتایا گیا کہ عبادت کی حقیقت اور غایت کیا ہے، ساتھ ہی عبادات کے گذشتہ ناقص طریقوں کی پرکھ بھم بیانات کی تشریح، اور محل تعلیمات کی تفصیل کی گئی،

اہل عرب جہاں آسمانی مذہب کی دوسری حقیقتوں سے بیخبر تھے، وہاں عبادت کے مفہوم و معنی اور اُس کے صحیح طریقوں سے بھی ناواقف تھے، عرب میں جو یہود اور عیسائی تھے، وہ بھی اس کے متعلق اپنے عمل اور تعلیم سے کوئی واضح حقیقت اُن کے سامنے نہیں کر

تھے، اس عہد میں جو عیسائی فرقے عرب میں تھے، عقائد میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ وہ حضرت مسیح کی الوہیت کو تسلیم کرتے تھے، اور عبادات میں یہ تھا کہ تمام دنیا کے عیش و آرام اور لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر کے عرب کے سنان بیابانوں اور پہاڑوں میں انھوں نے اپنی عبادت اور خالقانین بنالی تھیں، اور ان میں بیٹھ کر تمام دنیا کی جدوجہد اور سعی و کوشش کے میدانوں سے ہٹ کر مجرّد اور متفقانہ زندگی بسر کرتے تھے، اسی لئے عربوں کی شاعری میں عیسائیت کا خیال ایک ”راہت پسندی“ کی صورت میں تھا، عرب کا سب سے بڑا شاعر امرئ القیس کہتا ہے،

منارۃ معسلی راہت پسند
دنیا سے لگ تھکتہ زندگی بسر کرنے والے راہت پسند

عرب میں یہود اپنی اخلاقی اور مذہبی بد عملیوں کے سبب سخت بدنام تھے، ان میں سے ایک خاص و ایشار اور خدا پرستی نام کو نہ تھی، وہ صرف سبکت (سینچر) کے دن تو راست کے حکم کے مطابق تعطیل منانا اور اُس دن کوئی کام نہ کرنا بڑی عبادت سمجھتے تھے، قرآن پاک نے ان دونوں فرقوں کی اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے، یہودیوں پر اُس نے بے حکمی، نافرمانی، اکل حرام اور ظالمی کی پریش کا اور عیسائیوں پر غلو فی الدین کا صریح الزام قائم کیا ہے،

یہودی جادو، ٹوٹکا اور غلیات کے توہمات میں گرفتار تھے اور جب کبھی موقع ملتا تو قوموں کے بتوں کے سامنے بھی سر جھکالیتے تھے، عیسائی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولیاء اور شہیدوں کی تصویروں، مجسموں، یادگاروں، اور مقبروں کو پوجتے تھے، انھوں نے راہبانہ عبادت کے نئے نئے اور جہم کو سخت تکلیف اور آزار پہنچانے والے طریقے ایجاد کئے۔

اور ان کا نام انھوں نے دینداری رکھا تھا، سورہ حدید میں قرآن پاک نے یہود اور نصاریٰ دونوں کو فاسق کہا ہے لیکن ان دونوں کے فتنے میں نہایت نازک فرق ہے، یہود کا فتنہ دین میں کی اوستی کرنا، اور نصاریٰ کا فتنہ دین میں زیادتی اور غلو کرنا تھا، اور خدا کے شروع دین میں کی اور زیادتی دونوں گناہ ہیں، اسی لئے قرآن نے دونوں کو برابر کا فتنہ قرار دیا،

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ
وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ
وَالْكِتَابَ فَمِمْسِكُمْ مُّحْتَدٍ وَكَثِيرًا
مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ۚ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ
أَنبِيَائِهِمْ بَرْسُلَنَا وَتَفَيَّنَّا إِلَيْهِ
بَنِي إِسْرَءِيلَ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ يَتْلُونَ
رَاقَةً وَرَحْمَةً ۖ وَرَهْبَانِيَ
لَا يُتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ
إِلَّا تَبِعَاءَ رِجْوَانٍ ۚ اللَّهُ فَعَادُوا
حَقَّ عَرَائِيهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ
مِنَهُمْ مَا أَحْرَمَهُمْ وَكَثِيرًا مِّنْهُمْ
فَسَقُونَ ۚ (حکمت ۴)

اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ان کی
نسل میں نبوت اور کتاب رکھی، تو ان
سے کچھ راہ پر ہیں، اور اکثرنا فرمان ہیں
ان کے بعد ان کے پیچھے ہم نے اپنے اور غیر
بھیجے، اور ہم کے بیٹے علی کو بھیجا، اور انکو
انجیل عنایت فرمائی، اور جنھوں نے عیسائی
کی پیروی کی ان کے دل میں نرمی اور
رحمد لی بنائی، اور ایک رہبانیت انھوں
نے نئی چیز نکالی، جو ہم نے ان پر نہیں لکھی
تھی، لیکن خدا کی خوشنودی حاصل کرنا تو
انھوں نے اس رہبانیت کو بھی جیسا بنانا
چاہئے تھا نہیں بنایا، تو ان میں جو ایماندا
تھے ان کو ہم نے ان کی مزدوری دی اور

میں ان میں بہت سے نازک ہیں

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ عیسائی دین میں اضافہ اور افراط کے ترکیب ہوئے، اسی لئے قرآن نے اُن کو بار بار کہا،

(اَتَقَالُوا اِنِّي ذُنُوبِيْكَ) (نساء-۲۳ و مثلاً ۱۰) اپنے دین میں غلو نہ کرو،

اُن کا سب سے بڑا غلو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو جن کو صرف رسول اللہ ماننے کا حکم دیا گیا تھا ابن اللہ ماننے لگے، اور یہود کا یہ حال تھا کہ وہ خدا کے رسولوں کو رسول بھی ماننا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اُن کو قتل کرتے تھے، وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّنَ (بقیہ وال عمران) ساتھ ہی وہ خدا سے بے رحمی کو چھوڑ کر بت پرست ہمسایہ قوموں کے بتوں کو پوجنے لگے تھے، چنانچہ تورات میں یہودیوں کی بت پرستی اور غیر خداؤں کے آگے سر جھکانے کا بار بار تذکرہ ہے، اور قرآن میں اُن کے نفی ہے

وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، (مائدہ-۹) اور جنہوں نے شیطان کو (یا بتوں کو) پوجا

انحضرت صلعم نے عیسائیوں کو تبلیغ کی،

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ الَّذِي سُوِّدَ

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ الرَّسُلِ ط

وَأَمَّا صَلَٰوةُ يَٰقَوْمِ ط

الطَّعَامِ، اُنْظُرْ كَيْفَ مُبَيَّنَّ

أَلَا لَيْتَ لَكُمْ اُنْظُرْ اِنِّي يُؤْفَكُوْنَ

فَلَنْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ

مَا اَلَيْسَ لَكُمْ حُضْرًا وَّلَا

مریم کا بیٹا مسیح ایک پیغمبر ہے اور بس اس

پہلے اور پیغمبر گذر چکے، اور اس کی ان دلی

تھی، دونوں (انسان تھے) کھانا کھاتے

تھے (خدا نہ تھے) دیکھ ہم ان (عیسائیوں)

کے لئے اس طرح کھول کر دلیلین بیان

کر رہے ہیں، پھر بھی دیکھ وہ کہہ رہے

جاتے ہیں، (اُن سے) کہہ کہہ کی تم خدا

نَفَعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
قُلْ يَا هَلْ الْكِتَابُ لَا تَكُونُ فِي
دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا
أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ
وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ
السَّبِيلِ • (مائدا - ۱۰)

کو چھوڑ کر ان (انسانوں) کو پوجتے ہو
جن کے ہاتھ میں نہ نقصان ہو نہ نفع
اللہ ہی سنتے والا اور جاننے والا ہے
جو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے اے کتاب
والو! اپنے دین میں ناحی زیادتی نہ کرو
اور ان لوگوں کے خیال پر نہ چلو، جو بہک
گئے اور بہتوں کو بہکایا اور سیدھے راستے

اُن کی حالت یہ تھی،
اِخْتَذُوا حَتَّىٰ أَهْلَكُوا نَفْسَهُمْ
اَكْبَا يَا مَن دُونَ اللَّهِ (توبہ ۵)
خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں
کو خدا بنا لیا تھا،

اس زمانہ میں عیسائیوں کے جو گرجے اور پرستشگاہیں عرب میں اور خصوصاً ملک حبش میں
تھیں ان میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، اور حواریوں، ولیوں اور شہیدوں کی تصویریں، اور مجسمے
نصب تھے، عبادت گزاران کے آگے دھیان اور مراقبہ میں سرسجور بہتے تھے، صحابہ میں سے جن
لوگوں کو حبشہ کی ہجرت کے اشار میں ان معبدوں کے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، اُن میں سے
بعض بی بیوں کی نگاہیں ان بزرگوں کی تعظیم و کرم کی یہ مناسب صورت معلوم ہوتی تھی چنانچہ
آنحضرت صلیم کے مرض الموت میں بعض ازواجِ مطہرات نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا، اور ان کی
تصویروں اور مجسموں کے حسن و خوبی کو بیان کیا، آنحضرت صلیم نے فرمایا ”خدا ہی وہ نصاریٰ“

لعنت بھیجے، انھوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا، تم ایسا نہ کرنا، ان میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا، تو وہ اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، اور اس میں اس کی تصویریں کھڑی کر دیتے تھے۔

ایڈورڈ گیلن نے تاریخ ترقی و زوالِ روم کی متعدد جلدوں کے خاص ابواب میں عیسوی مذہب کے عبادات کے جو حالات بیان کئے ہیں وہ تمام تر حدیثِ مذکور کی تصدیق و تائید ہیں، خصوصاً تیسری اور پانچویں جلد میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، سینٹ پال، اور متعدد یونان اور شہیدوں کی پرستش کی جو کیفیت درج ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہے، اور آج کل کے کیتھولک اور قدیم مسیحی فرقوں کی پرستش گاہوں کے درود یوار سے قرآنِ پاک کی صداقت کی آوازیں آرہی ہیں، اور آج بھی دیندار عیسائی دن رات موسمی تیوں کی روشنی میں ان کے آگے مراقبوں اور تسبیحوں میں سرنگون نظر آتے ہیں، روم (اطلی) کے تاریخی گرجاؤں میں منظرِ عین نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اُس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی قشرِ تح میری آنکھوں کے سامنے تھی،

یہودیوں اور عیسائیوں کو چھوڑ کر خاص عرب کے لوگ اللہ نام ایکستی سے واقف نہ تھے، مگر اس کی عبادت اور پرستش کے مفہوم سے بیخبر تھے، لات، عزیزی، ہبل، اور اپنے آپ قبیلہ کے جن تیوں کو حاجت روا اور پرستش کے قابل سمجھتے تھے، ان پر جانور قربانی کرتے اور اپنی اولادوں کو بھینٹ چڑھاتے تھے، سال کے مختلف اوقات میں مختلف بتجانون کے بار

میں شریک ہوتے تھے، اور پھروں کے ڈھیروں کے سامنے بعض مشرکانہ رسوم ادا کرتے تھے خانہ کعبہ یعنی خلیل بیت شکن کا مسجد میں سو سائے تھوٹوں کا مرکز تھا، اور ان کی نازیہ تھی کہ خانہ کعبہ کے صحن میں جمع ہو کر سیٹی اور تالی بجا کر تھوٹوں کو خوش اور راہی رکھیں، قریش کا موصوف بن عمرو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بت پرستی سے تائب ہو چکا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ "اے خدا مجھے نہیں معلوم کہ میں تجھ کو کس طرح پوجوں اگر جانتا تو اسی طرح عبادت کرتا"۔

ایک صحابی شاعر عامر بن اکوع خیبر کے سفر میں یہ ترانہ گارہے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی

وَاللّٰهُ لَوْلَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا نَصَدَقْنَا وَلَا هَلَلْنَا

خدا کی قسم اگر تو نہ ہوتا تو نہ ہم راستہ پاتے نہ غیرت کرتے اور نہ نماز پڑھتے،

اس شعر میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہی کی تعلیم تھی جس نے اہل عرب کو عبادت کے صحیح طریقوں سے آشنا کیا۔

عرب بے باہر بھی کین خدا کے واحد کی پرستش نہ تھی، بُت پرست یونانی اپنے بادشاہوں اور ہیرودون کے مجسمے اور ستاروں کے سیکل پوجتے تھے، روم ایشیائے کوچک، یورپ افریقہ مصر، بربر، حبشہ وغیرہ عیسائی ملکوں میں حضرت عیسیٰ حضرت مریم اور سینکڑوں ولیوں اور شہیدوں کی مورتیاں اور ٹہیان، اور ان کی مصنوعی یادگارین پوجی جا رہی تھیں، زرتشت کی مملکت میں آگ کی پرستش جاری تھی، ہندوستان سے لے کر کابل و ترکستان اور چین اور جزائر ہند تک بودھ کی مورتوں ہماروہوں اور اس کی جلی ہوئی ٹہیوں کی راکھ کی پوجا ہو رہی تھی

سیرۃ ابن ہشام ذکر زید بن عمرو، ص ۱۵ صحیح مسلم باب خیبر، شعر کا پہلا لفظ مختلف روایتوں میں مختلف ہے،

کے کنفوش اپنے باپ دادون کی صورتوں کے آگے خم تھے، خاص ہندوستان میں سچ دیوتا، گنگا مائی اور اوتاروں کی پوجا ہو رہی تھی، عراق کے صابئی بیع سیارہ کی پرستش کی تھی، یونان میں مبتلا تھے، باقی تمام دنیا درختوں، پتھروں، جانوروں، بھوتوں اور دیوتاؤں کی پرستش کر رہی تھی، غرض میں اس وقت جب تمام دنیا خداے واحد کو چھوڑ کر آسمان سے زمین تک کی مخلوقات کی پرستش میں مصروف تھی، ایک بے آب و گیاہ ملک کے ایک گوشہ ہی آواز کی

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ

لوگو! اپنے اس پروردگار کی پرستش

الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ

کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے

قَبْلَكُمْ. (بقرة - ۳)

کو پیدا کیا،

سابق کتب الہی کے امانت داروں کو آواز دی گئی،

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَرَوْا كَلِمَةً

اسے کتاب الہی اور اؤ تم اس بات پر عمل

سَوَاءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ إِلَّا

مقرر ہو جائیں حسین ایم تم عقیدہ متفق ہیں

تَعْبُدُوا اللَّهَ،

کہ ہم خداے برحق کے سوا کسی اور کی پرستش

(ال عمران - ۷)

نہ کریں،

مگر یہ آواز ریگستان کے صرف چنچل پرستوں نے سنی، اور پکارا اٹھے،

رَبَّنَا إِنَّا أَسْمَعُكُمْ مِمَّا دِيَارُنَا

خداوند! ہم نے ایمان کی منادی کی سناؤ

لِلْإِيمَانِ إِنَّ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ

سنی، کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو

فَأَمَّا نَأَقِ رَبَّنَا فَأَعْلَمُ لَنَا دُونِنَا

ہم ایمان لے آئے، تو اسے پروردگار

(ال عمران - ۱۰)

ہم نے سنا ہے

ان واقعات کو سامنے رکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی صداقت کا اندازہ کرو جو بدر کے
امتحان گاہ میں آپ کی زبان عبودیت ترجمان سے بارگاہ الہی میں کی گئی تھی،

”خداوند! تیرے پوجنے والوں کی یہ بھی بھر جاعت آج تیرے لئے لڑنے پر آمادہ ہے خداؤ!“

آج اگر یہ میٹ گئی تو پھر زمین میں تیری کبھی پرستش نہ ہوگی۔“

خدا نے اپنے نبیؐ کی دعا سنی، اور قبول فرمائی، کیونکہ قاتم الانبیاء کے بعد کوئی دوسرا آنے والا
نہ تھا، جو غافل دنیا کو خدا کی یاد دلانا، اور خدا کی سچی اور خالصانہ عبادت کی تعلیم دیتا،

صرف ایک خدا کی عبادت

کہ اُس نے دنیا کے معبودوں سے تمام باطل معبودوں کو باہر نکال کر پھینک دیا
باطل معبودوں کی عبادت اور پرستش یکھ کر دی، اور صرف اس ایک خدا کے سامنے خدا
کی تمام مخلوقات کی گردنیں جھکا دیں، اور صاف اعلان کر دیا کہ

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

أَكَا (قَالَ الرَّحْمَانُ عَبْدًا) (۱۰۰۰۰۰)

آسمان و زمین کی تمام مخلوق اس مہربان

خدا کے سامنے غلام ہی بن کر آنے والی ہے

خدا کے سوا نہ تو آسمان میں، نہ زمین میں، نہ آسمان کے اوپر، اور نہ زمین کے نیچے، کوئی ایسی

چیز ہے جو انسان کے سجدہ، اور رکوع و قیام کی مستحق ہے، اور نہ اس کے سوا کسی اور کے نام پر

کسی جاندار کا خون بہایا جاسکتا ہے، اور نہ اس کی پرستش کے لئے گھر کی کوئی دیوار اٹھائی جاسکتی ہے

اور نہ اس کی نذر مانی جاسکتی ہے، اور نہ اُس سے دعا مانگی جاسکتی ہے، ہر عبادت صرف اسی کیلئے

اور ہر پرستش صرف اُسی کی خاطر ہے،

سبحانہ سبحانہ سبحانہ
تو نہی، غور و
پر،

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ

بے شک میری نماز اور میری قربانی، اور

وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

میری زندگی اور میری موت سب آپ

(الغافر-۲۰)

ایک عالم کے پروردگار اللہ کے لئے ہے،

کفار کو بتوں، دیوتاؤں، تارون، اور دوسری مخلوقات کی پرستش سے ہر طرح منع کیا گیا
اور انہیں ہر دین سے سمجھایا گیا کہ خداے برحق کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں لیکن جب ان پر اس
سمجھانے بچھانے کا کوئی اثر نہ ہوا، تو اسلام کے پیغمبر کو اس انقطاع کے اعلان کا حکم ہوا،

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُكُمْ

اے کافرو! میں تم کو تم پوجتے ہو اس کو میں

تَعْبُدُونَ وَلَا أَنتُمْ عِبَادِي

نہیں پوجتا، اور نہ تم اس کو پوجنے والے ہو

مَا أَعْبُدُ إِلَّا أَنَْا عَابِدُكُمْ

جس کو میں پوجتا ہوں اور نہ میں اس کو

عَبْدُكُمْ وَلَا أَنْتُمْ عِبَادِي

پوجنے والا ہوں جس کو تم نے پوجا اور نہ

مَا أَعْبُدُ، لَكُمْ دِينٌ كَمَا دُولِي

تم اس کو پوجنے والے ہو جس کو میں پوجتا

دینِ (کفریہ) ۱

ہوں تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرا دین

خارجی رسوم کا وجود نہیں | خدا کی عبادت اور پرستش کے وقت جسم و جان سے باہر کی کسی چیز کی فکر

نہیں، نہ سوچ کے نکلنے اور اس کی طرف دیکھنے کی حاجت، نہ دریا میں جا کر اس کا پانی اچھالنے

سے مطلب ہے، نہ سامنے آگ کا الاؤ جلاسنے کی ضرورت ہے، نہ دیوتاؤں، دیویوں، بزرگوں اور

دلیوں کے مجسموں کو پیش نظر رکھنے کی اجازت ہے، نہ سامنے موم بتیوں کے روشن کرنے کا حکم، نہ

لے جیسا کہ ہندوؤں میں ہے، لے جیسا کہ پارسیوں میں ہے، لے جیسا کہ ہندوؤں، عام بت پرستوں اور رومن کی تھوگہ میں

ہے، لے جیسا کہ رومن کی تھوگہ میں ہے، لے جیسا کہ عیسائیوں میں ہے،

گھنٹوں اور ناقوسوں کی ضرورت، نہ لوہان اور دوسرے بخورات جلانے کی رسم، نہ سونے چاندی کے خاص خاص ظروف اور برتنوں کے رکھنے کا طریقہ، نہ کسی خاص قسم کے کپڑوں کی قید، ان تمام بیرونی رسوم اور قیود سے اسلام کی عبادت پاک اور آزاد ہے، اس کے لئے صرف ایک پاک ستر پوش لباس، پاک جسم اور پاک دل کی ضرورت ہے، اگر جسم و لباس کی پاکی سے کبھی مجبوری ہو جائے تو یہ بھی معاف ہے،

درمیانی آدمی کی ضرورت نہیں | اسلام میں عبادت کے لئے خدا اور بندہ کے درمیان کسی خاص خاندان اور کسی خاص شخصیت کی وساطت اور درمیانی کی حاجت نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہندوؤں کی طرح نہ برہمن ہیں، نہ پروہست ہیں، نہ پجاری ہیں، نہ یہودیوں کی طرح کاہن ہیں، نہ ربی ہیں، نہ حاخام ہیں، نہ حضرت ہارونؑ کے خاندان کی وساطت کی قید ہے، نہ عیسائیوں کی طرح عبادتوں کی بجا آوری کے لئے پادریوں اور مختلف مذہبی عمدہ داروں کی ضرورت ہے، نہ پارسیوں کی طرح دستورون اور موبدون کی حاجت، یہاں ہر بندہ اپنے خدا سے آپس میں ملتا ہوتا ہے، آپ باتیں کرتا ہے، آپ عرض حال کرتا ہے، ہر مسلمان اپنا آپس میں، اپنا آپ کا، اپنا آپ پادری اور اپنا آپ دستور ہے، یہاں یہ حکم ہے کہ تم مجھے براہ راست پکارو، میں جواب دوں گا۔ اگ عیسیٰ آئینہ لکھو، (منہ ۵) تم مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا،

خارجی کشش کی کوئی چیز نہیں | اکثر مذہب نے اپنی عبادتوں کو دلکش و لفریب، مؤثر اور بارعجب بنانے کی خارجی تاثیرات سے کام لیا تھا، کہیں ناقوس اور قرنا کی پردیسی آوازیں تھیں، کہیں ساز و ترنم، اور لے یہ چیزیں یہودیوں کے ہاں ہیں، پارسیوں میں سپید کپڑوں کی اکثر ضرورت ہے،

نغمہ و بربط کی دلکش صدائیں تھیں کہیں جرس اور گھٹنے کا غلغلہ انداز شور لیکن دین محمدی کی سادگی نے اُن میں سے ہر ایک سے احتراز کیا، اور انسانی قلوب کو متاثر کرنے کیلئے دل کے ساز اور روح کی صدا کے سوا کسی اور خارجی اور بناوٹی تدبیروں کا سہارا نہیں لیا، تاکہ خدا اور بندہ کا راز و نیاز بچی اُصلی اور فطری سادگی کے ساتھ خلوص و اثر کے مناظر پیدا کرے،

مکان کی قید نہیں | ہر مذہب نے اپنی عبادت کو اینٹ اور چوڑے کی چار دیواری میں محدود کیا ہے، بُت خانوں سے باہر پوجا نہیں، آتش خانوں سے الگ کوئی نماز نہیں، اگرچہ ان کے سوا کہیں دعا نہیں، اور صومعوں سے نکل کر کوئی پرستش نہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے طریقہ میں نہ کسی دروازے کی ضرورت، نہ محراب و منبر کی حاجت، وہ دیرو حرم، مسجد و صومعہ، اور مسجد و کینسہ سب بے نیاز ہے، زمین کا ہر گوشہ، بلکہ پہناے کائنات کا ہر حصہ اُس کا مسجد اور عبادت خانہ ہے، آنحضرت صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی خصوصیتیں عنایت کیں جو مجھ سے پہلے پیغمبروں کو نہیں دی گئیں، ہنہما اُن کے ایک یہ ہو،

وَجَعَلْتُ الْأَرْضَ مَسْجِدًا، اور میرے لئے تمام زمین ہجڑ گاہ بنا دی گئی،

تم سوار ہو کہ پیادہ، گنگشت چمن میں ہو کہ بنگامہ کارزار میں، خشکی میں ہو کہ تری میں، ہوا میں کہ زمین پر، جہاز میں ہو کہ ریل پر، ہر جگہ خدا کی عبادت کر سکتے ہو، اور اس کے سامنے سجدہ نیاز بجا لا سکتے ہو، یہاں تک کہ اگر تم کسی غیر مذہب کے ایسے معبد میں ہو جس میں سامنے بُت اور مجسمے نہ ہوں تو وہاں بھی اپنا فریضہ عبادت ادا کر سکتے ہو،

لے بخاری کتاب الصلوٰۃ باب قول النبی صلی علیہ وسلم جلت لی الارض مسجدًا وظہور اللہ صبح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ فی البیت

خاص خاص عبادتوں کے وقت مختلف سمتوں اور چیزوں کی طرف رخ کرنا بھی ہر مذہب میں ضروری سمجھا جاتا ہے، چنانچہ تمام مسلمانوں کو ایک ہی اہد رخ پر مجتمع کرنے کے لئے تاکہ ان میں وحدت کی شان نمایاں ہو مسلمانوں کے لئے بھی کسی ایک سمت خاص کی حاجت تھی، اور اس کیلئے اسلام میں مسجد ابراہیمی کی تخصیص کی گئی ہو، کہ وہ دنیا میں خدا سے واحد کی پرستش کا پہلا مقام ہے، لیکن اس کی حیثیت وہ نہیں قائم کی گئی جو دوسرے مذاہب کے قبلوں کی ہے، اسلام کا قبلہ شمال و جنوب اور مشرق و مغرب کے حدود سے پاک ہو، وہ ستاروں کے رخ یا چاند اور سورج کے مواجد کا قائل نہیں، دنیا کے مختلف ملکوں کے مسلمان ہر سمت اور ہر جہت سے اس کی طرف رخ کرتے ہیں مغرب سے بھی، مشرق سے بھی، شمال سے بھی، اور جنوب سے بھی کسی ایک سمت کی تخصیص نہیں اور خود خانہ کعبہ کے صحن میں بیک وقت ہر جہت اور ہر سمت سے اُس کی طرف رخ کیا جاتا ہے، اگر کسی سے اُس رخ کا بھی پتہ نہ لگ سکے تو جدھر بھی رخ کرواؤ دھر ہی خدا ہے، چنانچہ کسی چلتی ہوئی سواری پر سفر کرنے کی حالت میں عام نفل نمازوں کی درستی کے لئے قبلہ کی بھی تخصیص نہیں، جدھر سواری کا رخ ہو اُدھر ہی سجدہ کیا جاسکتا ہو، لڑائیوں میں ہر رخ پر نماز برابر ادا کی جاسکتی ہو، اگر خدا نخواستہ کعبہ کی عمارت باقی نہ رہے، تب بھی اُس رخ کھڑا ہو جانا کافی ہے، کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر جدھر چاہو سر جھکا دو، انسانی قربانی کی ممانعت بعض مذاہب میں خدا کی سب سے مرغوب عبادت یہ سمجھی جاتی تھی، کہ انسان اپنی یا اپنی اولاد کی جان کو خواہ کلا کاٹ کر، یا دیر یا میں ڈوبا کر یا آگ میں جلا کر یا کسی اور طرح بھینٹ بڑھا دے، اسلام نے اس عبادت کا قطعی اہتیمال کر دیا، اور بتایا کہ خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا اہل میں یہ ہے کہ کسی سپائی کی حمایت میں، یا کمزوروں کی مدد کی خاطر اپنی جان کی پروا

نہ کجائے اور مارا جائے، یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ لیا جائے، یا دریا میں ڈوب جائے یا آگ میں اپنے کو جلا دیا جائے، اپنے فرمایا کہ جو شخص جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرے گا اس کو جہنم میں اسی چیز سے سزا دی جائے گی۔

حیوانی قربانی میں اصلاح | کسی حیوان کی قربانی کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ اکثر مذاہب میں رائج تھا عرب میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ جانور ذبح کر کے بتوں پر چڑھا دیتے تھے کہیں کرتے تھے کہ مردہ کی قبر پر کوئی جانور لاکر باندھ دیتے تھے، اور اس کو چارہ گھاس نہیں دیتے تھے، وہ اسی طرح بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا، اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ خدا ان کے نذرانہ سے خوش ہوتا ہے، چنانچہ قربانی ذبح کر کے معبد کی دیوار پر اس کے خون کا چھانٹتے تھے، یہودیوں میں یہ طریقہ تھا کہ جانور قربانی کر کے اس کا گوشت جلا دیتے تھے، اور اس کے متعلق وہ جو رسوم ادا کرتے تھے، ان کی تفصیل صفحہ ۱۷ میں بھی نہیں سہکتی، ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ قربانی خدا کی غذا ہے بعض مذاہب میں یہ تھا کہ اس کا گوشت چیل اور کوڑن کو کھلا دیتے تھے، محمدی نے ان سب طریقوں کو مٹا دیا، اس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس قربانی سے مقصود خون گوشت کی نہیں، بلکہ تمہارے دل کی غذا مطلوب ہو، فرمایا،

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ شَيْئًا مِّمَّا وَكَلَّامُوا ۚ

اللہ کے پاس قربانی کے جانور کا گوشت

وَلَكِنْ يَنَالَهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ

خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کی پختگی

پہنچتی ہے،

(حج - ۵)

اسلام نے تمام عبادات میں صرف ایک حج کے موقع پر قربانی واجب کی ہے، اور اہل استطاعت کے لئے جو موقع حج پر نہ گئے ہوں، مقام حج کی یاد کے لئے قربانی مسنون کی گئی ہے، تاکہ اُس واقعہ کی یاد تازہ ہو جو بے ملت غنمی کے سب سے پہلے داعی نے اپنے خواب کی تعبیر میں اپنے اکلوتے بیٹے کو خدا کے سامنے قربان کرنا چاہا تھا، اور خدا نے اُس کو آزمائش میں پورا ہوتا دیکھ کر اُس کی چھری کے نیچے بیٹے کی بجائے دسبے کی گردن رکھ دی، اور اس کے پیروں میں اس عظیم الشان واقعہ کی سالانہ یادگار قائم ہو گئی،

اسی کے ساتھ پیام محمدیؐ نے یہ تعلیم دی کہ اس قربانی کا منشا اور روح کو خوش کرنا، مصیبتوں کو دور کرنا، جان کا فدیہ دینا، یا صرف خون کا بہانا اور گردن کا کاٹنا نہیں ہے، بلکہ اس مقصد دوہین، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کیا جائے کہ اُس نے جانوروں کو ہماری ضرورتوں میں لگایا اور اُن کو ہماری غذا کے لئے مہیا کیا، اور دوسرا یہ کہ اُن کا گوشت غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کو کھلا کر خدا کی خوشنودی حاصل کی جائے، چنانچہ فرمایا،

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا	ہم نے ہر قوم کے لئے قربانی مقرر کی، تاکہ
يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم	وہ ان جانوروں پر خدا کے نام کی یاد
مِّنْ بَّهِيمَةٍ إِلَّا نَعَامًا وَلَهُم	کرین جو ہم نے اُن کو روزی کی، تو تھا
اللَّهُ وَاحِدٌ فَلَهُ اسْلِمُوا	خدا ایک خدا ہی کے آگے سر جھکاؤ
بَشِيرٍ الْخَيْرَاتِ	اور عاجزی کرنے والے بندوں کو

وَالْبُكْدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ
 شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ مِّنْ
 قَاذِرُوكُمُوهَا عَلَيْهِمْ صَوًّا
 قَاذِرُوكُمُوهَا عَلَيْهِمْ صَوًّا
 مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْمَنَاجِعَ وَالْمَعْدَنَ
 كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنصُرُوا لَكُمْ وَعَلَيْكُمْ تَسْكُرُوا
 اور قربانی کے جانوروں کو خدا کی نشانیاں
 بنایا ہے تمہارے لئے ان میں بہت
 ہیں، ان کو قطار میں کھڑا کر کے تم ان پر
 خدا کا نام لو، تو جب وہ پہلو کے بھل گرن
 (یعنی فرج ہو چکیں) تو ان میں سے کچھ خود
 کھاؤ اور باقی قناعت پسند فقیروں اور
 محتاجوں کو کھلا دو، اسی طرح ہم نے ان
 جانوروں کو تمہارے کام میں لگایا جو خدا

(جج - ۵)

یہی وجہ ہے کہ خدا کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو محمد رسول
 اللہ کی شریعت میں یہ فعل شرک اور ایسے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، وَمَا أُهِلَّ بِهِ
 لِغَيْرِ اللَّهِ، عرب میں دستور تھا کہ خاص رجب کے مہینہ میں قربانی کرتے تھے، اسلام کے بعد لوگوں نے
 اسے متعلق آپ کے پوچھا، آپ نے فرمایا خدا کے نام سے جس مہینہ میں چاہو ذبح کرو، نیک کام خدا کے لئے
 کرو، اور (غریبوں کو) کھلاؤ، غرض قربانی کی یہی دو حقیقتیں ہیں، صرف خون بہانے کیلئے خون بہانا
 قربانی کی حقیقت نہیں، اور نہ یہ خون بہانا مشرکوں کی ویلیوں اور دیوتاؤں کی طرح اسلام کے خدا کو خوش آتا ہے
 مشرکانہ قربانیوں | اسی لئے وہ تمام مشرکانہ قربانیاں جو عرب میں جاری تھیں بند کر دی گئیں
 کی ممانعت | عرب میں جانوروں کے قربانی کرنے اور ان کو بتوں پر چڑھانے کے

مختلف طریقے تھے، اولیٰ کا پہلا بچہ جو پیدا ہوتا تھا بتون کے نام پر عموماً اس کی قربانی کر دیتے تھے، اور اس کی کھال کو درخت پر لٹکا دیتے تھے، اس قسم کے بچے کو فرع کہتے تھے، جب کے پہلے عشرہ میں ایک قسم کی قربانی کی جاتی تھی جس کا نام عتیرہ تھا، اسلام نے ان دونوں قربانیوں کو ناجائز قرار دیا، اولہ جب کی تخصیص طہل کر دی،

قال لا فرع ولا عتیرہ، اپنے فرمایا کہ فرع اور عتیرہ جائز نہیں ہو
بتون کے نام پر مختلف ناموں سے زندہ جانور چھوڑے جاتے تھے، اور ان کو کوئی شخص کسی دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ قرآن مجید میں اس کے متعلق خاص طور پر ایک آیت نازل ہوئی،

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَائِدَةٍ (۱) نہ تو خدا نے بحیرہ، نہ سائبہ، نہ وصیلہ اور نہ حائِدہ نام بنایا،
مردوں کی قبر کے پاس گائے یا بکری ذبح کرتے تھے لیکن اسلام نے مراہم ماتم کی جو
اصلاحیں کیں، اُس کے سلسلہ میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا، فرمایا،
لَا تَقْرَبُوا أَسْوَاقَ الْأَسْوَاقِ (۲) اسلام میں قبر کے پاس جانوروں کا ذبح

کرنا جائز نہیں،

عرب جاہلیت میں یہ بھی دستور تھا کہ لوگ اپنی فیاضی و سخاوت کی نمائش اس طرح کرتے تھے کہ دو آدمی مقابل ہو کر جانوروں کے ذبح کی بازی لگاتے تھے، اپنا ایک اونٹ یہ ذبح

کرتا، پھر اُس کے مقابل میں دوسرا ذبح کرتا، اسی طرح یہ مقابلہ قائم رہتا، جس کے اونٹ ختم ہو جاتے یا ذبح کرنے سے انکار کر دیتا، وہ ہار جاتا، اسلام نے اس جان و مال کے اتلاف کو روک دیا، تجرد، ترک لذائذ، ریاضات عام خیال یہ تھا کہ بندہ جس قدر اپنے اوپر تکلیف اٹھاتا ہے، اسی قدر اور تکلیف شاقہ عبادت میں خدا خوش ہوتا ہے اور وہ اُس کی بڑی عبادت شمار ہوتی ہے، اسی لئے لوگ اپنے جسم کو بڑی بڑی تکلیفیں دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جس قدر جسم کو آزار زیادہ دیا جائے گا، اسی قدر روح میں زیادہ صفائی اور پاکیزگی آئے گی، چنانچہ یونانی فلسفیوں میں اشرافیت، عیسائیوں میں رہبانیت اور ہندوؤں میں جوگ اس اعتقاد کا نتیجہ تھا، کوئی گوشت نہ کھانے کا عہد کر لیتا، کوئی ہفتہ میں یا چالیس دن میں ایک دفعہ غذا کرتا تھا، کوئی سرتاپا پرہیز رہتا، اور ہر قسم کے لباس کو تقدس کا رنگ سمجھتا تھا، کوئی چلہ کی سردی میں اپنے بدن کو تنگ رکھتا تھا، کوئی عمر بھر باسٹاں تک اپنے کو کھڑا رکھتا تھا، یا بیٹھا رہتا تھا، اور سونے اور لیٹنے سے قطعاً پرہیز کرتا تھا، کوئی اپنا ہاتھ کھڑا رکھتا تھا کہ سوکھ جائے، کوئی عمر بھر تاریک تہ خانوں اور غاروں میں چھپ کر خدا کی روشنی تلاش کرتا تھا، کوئی تجرد اور ترک دنیا کر کے اہل وعیال اور زن و فرزند کے تعلق سے نفرت رکھ کر خدا کی محبت کا غلط مدعی بنتا تھا، لیکن نبوت محمدیؐ نے یہ راز اسکا راکیا، کہ ان میں سے کوئی چیز عبادت نہیں، نہ ترک لذائذ سے حق کی لذت ملتی ہے، نہ ہماری غمگینی خدا کی خوشنودی کا باعث ہو، اور نہ بندوں کی اس غیر معمولی تکلیف سے خدا کو آرام ملتا ہے، نہ زن و فرزند کی نظر سے خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے، نہ ترک دنیا سے دین کی دولت ملتی ہے، خدا کا دین اپنا

ہے جو بندہ کی استطاعت کے اندر ہے، اُس نے کہا،

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

خدا کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ کی

(البقرہ - آخر)

تکلیف (حکم) نہیں دیتا،

اسلام میں روزہ ایک ایسی چیز تھی جس کو بعضوں کے لئے غیر معمولی تکلیف کہہ سکتے ہیں، اسلام نے اس میں متعدد آسانیاں پیدا کر کے کہا،

يُكَيِّدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُكَيِّدُ

خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے

بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرہ - ۱۷۳)

سختی نہیں،

مجھ بھی سب لوگوں پر مشکل تھا، تو ساتھ ہی فرما دیا،

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْكُمْ سَبِيلًا

جس کو (زاد راہ اور چلنے کی) استطاعت

(الاعمران - ۱۰)

ہو، اسی پر حج فرض ہو،

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

اور تمہارے لئے دین میں اس نے (خدا)

تنگی نہیں کی،

حَبِجٍ، (حج - ۱۰)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يَشَاءَ

یہ دین آسان ہی ہو گا، کوئی شخص دین سے

الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ،

سختی میں مقابلہ کرے گا، تو دین اس کو

اور فرمایا

لے جمع الفتاویٰ مطبوعہ میرٹھ جلد اول صفحہ ۲۰ باب الاقضاء فی الاعمال بحوالہ صحیح بخاری و سنن ابی داؤد

إِنَّمَا أَنَا بَعْتُ بِالْمِلَّةِ السَّحَّةَ مین تو سہل اور آسان روشن صنفی دین

وَالسَّهْلَةُ الْخَفِيفَةُ الْبَيْضَاءُ لُہ دسے کر بھیجا گیا ہوں،

مذہب میں رہبانیت اور جوگ کا جو طریقہ ایجاد کیا گیا، خواہ وہ کتنی ہی خوش نیتی سے کیا گیا ہو تاہم وہ دین حق کی اصلی تعلیم نہ تھی، اسی لئے اسلام کے صحیفہ نے اس کو بدعت سے تعبیر کیا، اور کہا:

وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا مَا اور عیسائیوں نے ایک رہبانیت کی بد

كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ لَئَلَّا يُتَخَاءَ نکالی اور ہم نے ان کو خدا کی خوشنودی

رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ حائل کرنے کے سوا اس کا حکم نہیں دیا تھا

رِعَابِهَا، (محمد یس ۴۰) تو جیسا چاہئے اس رہبانیت کا حق ادا نہ کیا

ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے اچھے کھانوں اور زیب و زینت کی جائز چیزوں کو بھی اس لئے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ اس سے خدا خوش ہوگا، یہ سوال کیا،

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي پوچھ اسے پیغمبر کہ اس زیب و زینت اور

أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ رزق کی بھی چیزوں کو جن کو خدا نے

الرِّزْقِ، (اعراف ۳۱) اپنے بندوں کے لئے بنایا، کس نے حرام کیا

اسلام نے اس مسئلہ میں یہاں تک سختی کی کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بی بیوں کی خوشنودی مزاج کے لئے شہد نہ کھانے کی قسم کھالی تھی، اس پر عتاب آیا، خدا نے فرمایا،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ
 اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَا أَوْلَا
 اے پیغمبر خدا نے جس چیز کو ترے لئے
 حلال کیا، تو اس کو اپنی بی بیوں کی شبی
 کی خاطر اپنے اوپر حرام کیوں کرتا ہے؟
 وَاللَّهُ عَفْوٌ رَحِيمٌ

(تحریم - ۱) اور خدا بخشنے والا مہربان ہے،

صحابہ میں بعض ایسے لوگ تھے جو عیسائی راہبوں کے اثر یا ذاتی میلان طبع کے سبب
 تحرؤ، ترک لذائذ، اور ریاضات شاقہ کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، آنحضرت صلعم نے ان کو
 اس سے باز رکھا، اور فرمایا کہ میں یہ شریعت لیکر نہیں آیا، قدامت بن مطعون اور ان کے ایک رفیق
 نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ! ہم میں سے ایک نے عمر بھر حجر درہنہ
 شادی نہ کرنے کا، اور دوسرے نے گوشت نہ کھانے کا ارادہ کیا ہے، آپ نے فرمایا: میں تو
 دونوں باتیں کرتا ہوں، یہ سن کر دونوں صاحب اپنے ارادہ سے باز رہے،

حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے جو ایک نہایت عابد و زاہد صحابی تھے، یہ عہد کر لیا تھا کہ
 وہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے، اور رات بھر عبادت کریں گے، آنحضرت صلعم کو خبر ہوئی تو
 آپ نے ان سے فرمایا کہ ”اے عبداللہ! تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق
 ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، مہینہ میں تین دن روزہ رکھ لینا کافی ہے،“ اسی قسم کی
 نصیحت آپ نے ایک دوسرے نقشب پسند صحابی حضرت عثمانؓ بن مظعون کو فرمائی، آپ کو
 ان کی نسبت معلوم ہوا کہ وہ شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں، بیوی سے کوئی
 لے میچ بخاری کتاب الصوم، ۷۷ ایضاً،

تعلق نہیں رکھتے، دن کو روزے رکھتے ہیں، رات کو سوتے نہیں، آپ نے ان کو بلا کر پوچھا کہ
 ”کیون عثمان! تم میرے طریقہ سے ہٹ گئے، عرض کی ”خدا کی قسم میں نہیں ہٹا ہوں، میں
 آپ ہی کے طریقہ کا طلبگار ہوں“ فرمایا ”میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ
 بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اے عثمان خدا
 سے ڈرو کہ تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ہمان کا بھی حق ہے، تمہاری جان
 کا بھی تم پر حق ہے، تو روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سوؤ بھی۔“

قبیلہ بابلہ کے ایک صحابی جب اسلام لا کر اپنے قبیلہ میں واپس گئے، تو انھوں نے دن
 کا کھانا چھوڑ دیا اور مسلسل روزے رکھنے لگے، ایک سال کے بعد جب وہ پھر خدمتِ اقدس
 میں حاضر ہوئے تو ان کی صورت اتنی بدل گئی تھی کہ آپ ان کو پہچان نہ سکے، انھوں نے
 اپنا نام بتایا، تو فرمایا ”تم خوش رو تھے، تمہاری صورت کیون ایسی ہو گئی“ عرض کی ”یا رسول اللہ
 صلم جب سے آپ سے مل کر گیا ہوں، مسلسل روزے رکھتا ہوں۔“ فرمایا ”تم نے اپنی جان کو کیوں غذا
 میں ڈالا، رمضان کے علاوہ ہر مہینہ میں ایک روزہ کافی ہے، انھوں نے اس سے زیادہ
 کی طاقت ظاہر کی، تو آپ نے مہینہ میں دو روزوں کی اجازت دی، انھوں نے اس سے زیادہ
 کی اجازت چاہی، تو آپ نے مہینہ میں تین روزے کر دیئے، انھوں نے اس سے بھی زیادہ
 کی درخواست کی، تو آپ نے ماہِ حرام کے روزوں کی اجازت دی، ایک دفعہ چند صحابہؓ نے ان کا
 مطہر اٹھائی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی دن رات کی عبادت و ریاضت کا حال دریافت

لے ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ باب ما یومر بہ فی الصلوٰۃ لہ ابو داؤد باب صوم اشہر الحرم

کیا، وہ سمجھتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات سوا عبادت کے اور کوئی کام نہ ہوگا، انھوں نے آپ کی عبادت کا حال سنا تو بولے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ آپ تو معصوم ہیں ان میں سے ایک صاحب نے کہا میں تو رات بھر نماز میں پڑھوں گا، دوسرے صاحب بولے میں عمر بھر روزے رکھوں گا، تیسرے صاحب نے اپنا ارادہ یہ ظاہر کیا کہ میں عمر بھر حج و عمرہ کروں گا، لیکن نہ کروں گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گفتگو سن رہے تھے، ان کو خطاب کر کے فرمایا خدا کی قسم میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں تاہم میں روزہ رکھتا ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں، اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو میرے طریق پر نہیں چلتا وہ میری جماعت میں نہیں ہیں۔

بعض صحابہؓ نے جو افلاس اور غربت کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے تھے اور ضبط نفقہ بھی قادر نہ تھے، چاہا کہ اپنا عضو قطع کرادیں، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رہبانیت کی اجازت چاہی، تو آپ نے سخت برہمی ظاہر فرمائی، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ وغیرہ صحابہؓ کہتے ہیں اگر حضور اس کی اجازت دیتے تو بہت سے لوگ اس پر عمل کرنے کے لئے تیار تھے، ان واقعات سے اندازہ ہوگا کہ آپ نے کس اہتمام و تبلیغ کے ساتھ لوگوں کو عبادت کی صحیح مضموم و مقصود تعلیم فرمایا،

آپ نے کبھی کبھی بذات خاص کئی کئی دن تک متصل روزے رکھے، صحابہؓ نے بھی آپ کی پیروی میں اس قسم کے روزے رکھنے چاہے، آپ نے منع فرمایا، لیکن وہ یہ سمجھے کہ آپ صائم

لے صحیح بخاری کتاب النکاح، لے صحیح بخاری دا بوداؤد کتاب النکاح،

اپنی شفقت کی بنا پر منع فرماتے ہیں، اس لئے انھوں نے افطار نہ کیا، آپؐ نے دو دن روزہ رکھے تھے، کہ اتفاق سے چاند نکل آیا، آپؐ نے افطار کر لیا، اور فرمایا کہ اگر مہینہ بڑھ سکتا تو میں اتنے روزے رکھتا کہ ان مذہب میں غلو کرنے والوں کا سارا غلو بچاتا، صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ! پھر آپؐ کیون کی کئی دن کے روزے رکھتے ہیں، فرمایا تم میں سے کون میری طرح ہے، مجھے تو میرا بھلاتا رہتا ہے، اسی لئے اسلام میں عام امت کے لئے یہ روزے نہیں ہیں،

ایک دفعہ ایک مسجد میں آپؐ کا گزر ہوا، دیکھا تو ایک کچھے میں ایک رستی ٹنک ہی ہے، کیا تو لوگوں نے کہا یہ زینبؓ نے باندھی ہے، رات کو نماز میں جب وہ کھڑی کھڑی تھک جاتی ہیں تو اُسی کے سہارے کھڑی ہوتی ہیں، یہ سن کر آپؐ نے فرمایا، ”یہ رستی کھول دو، لوگو! تم اُسی وقت تک نہ پڑھو جب تک تم میں نشاط باقی رہے، جب کوئی تھک جائے تو بیٹھ جائے۔“

ایک دفعہ ایک عورت سامنے سے گزری، حضرت عائشہؓ نے کہا ”یہ غولار ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں سوتی اور عبادت میں مصروف رہتی ہے۔“ فرمایا کہ ”یہ رات بھر نہیں سوتی! لوگو! اسی قدر کوتاہی طاقت ہو۔“

جو لوگ اپنی قوت اور استطاعت سے زیادہ رات بھر نمازوں میں مشغول رہتے تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا،

اَكْلُوا مِنْ اِيَعْلٍ مَا تَطِيقُونَ اتنے ہی کام کی تکلیف اٹھاؤ جس کو کر سکو،

لے صحیح مسلم کتاب الصوم، لے جمع، الفوائد بحوالہ مجمع کبیر واد وسط للطبرانی وادو او و عن انس جلد اول صفحہ ۲۰ طبع میرٹھ، باب الاصل فی الاعمال، لے جمع الفوائد بحوالہ صحیحین موطا و نسائی،

فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ
 فَانِ احْبَبِ الْعَمَلَ اِلَى اللّٰهِ
 اَدُوْمَ صَدْرًا وَانْ قَلْبًا ،
 کیونکہ جب تک تم نہ اکتا جاؤ، خدا نہیں اکتا
 خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہی کام
 جن کو تم ہمیشہ کر سکو اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو

جج میں رہبانیت کی بہت سی باتیں عرب میں جاری تھیں بعض حاجی یہ حکم کر لیتے تھے
 کہ وہ اس سفر میں زبان سے کچھ نہ بولیں گے، یا سواری کی استطاعت کے باوجود وہ پیادہ سفر
 کریں گے، اور کسی سواری پر نہ چڑھیں گے، یا اس سفر میں کسی سایہ کے بغیر دھوپ ہی میں
 چلیں گے، بعض لوگ اپنی نگہکاری کے اظہار کے لئے اپنی ناک میں نیل ٹال کر طواف کرتے
 تھے، اور اُس کو ثواب جانتے تھے، اسلام نے ان تمام طریقوں کو منسوخ کر دیا، کہ خواہ خواہ کی
 تکلیف خدا کی خوشنودی کا باعث نہیں، حضرت عقبہ بن عامر کی بہن نے یہ نذرمانی تھی، کہ وہ پسند
 حج کریں گی، عقبہ نے اگر آنحضرت صلعم سے قومی پوچھا، آپ نے جواب دیا خدا کو تمہاری بہن کی اس
 نذر کی حاجت نہیں، اُن سے کہو کہ وہ سوار ہو کر حج کریں، اسی طرح آپ نے ایک اور شخص کو دیکھا
 کہ قربانی کے اونٹ ساتھ ہونے کے باوجود پیدل چل رہا ہے، آپ نے اس کو سوار ہونے کا حکم
 دیا، اس نے معذرت کی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، آپ نے فرمایا ”میں یہ جانتا ہوں کہ یہ قربانی کا
 ہے لیکن تم اس پر سوار ہو لو“ ایک فوج کے سفر میں آپ نے ایک بڑھے کو دیکھا جو خود چل نہیں
 سکتا تھا، اس کے بیٹے اس کو دونوں طرف سے پکڑ کر چلا رہے تھے، آپ نے دریافت فرمایا

لے ابو داؤد باب القصد فی الصلوٰۃ، لے ابو داؤد و مسند ابن ماجہ و کتاب الایمان و الذکور، لے صحیح بخاری

معلوم ہوا کہ اس نے پیدل حج کی نیت کی ہے، فرمایا "خدا کو اس کی حاجت نہیں کہ یہ اپنی جان کو اس طرح عذاب میں ڈالے، اُس کو سوار کر دو"۔

ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص چلپاتی ہوئی دھوپ میں بیٹھ گیا ہے، آپ نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہو اور اس کی یہ کیا حالت ہے، لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام ابو اسریل ہے، اس نے نذر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہیگا، بیٹھے گا نہیں، اور نہ سایہ میں آرام کرے گا اور نہ بات کرے گا، اور برابر وزے رکھیگا، آپ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ باتیں کرے، بیٹھے، سایہ میں آرام لے اور اپنا روزہ پورا کرے۔

حج میں دیکھا کہ ایک شخص اپنی ناک میں نیل ڈالے ہوئے ہو اور دوسرا اس کو جانور کی طرح اس کی نیل پکڑ کر کھینچ رہا ہے، آپ نے جا کر نیل کاٹ دی، اور فرمایا کہ اگر ضرورت ہو تو ہاتھ پکڑ کر اس کو طواف کراؤ۔

فرمایا اسی قسم کی غیر ضروری ریاضتوں کے متعلق عیسائی راہبوں کی ناگفتہ بہ حالت دکھا کر اس نے

احتشاد و اعلى النفسكم فانما

ہلاک من کان قبلکم تلتس

على النفسهم وسجدون بقایا

فی الصوامع والدیارات

ان کی یقین نیلین آج بھی گرجوں اور دیروں

میں تم کو ملین گی،

سے ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن جبار و وکتب لایمان و الذہور، سے صحیح بخاری، ابو داؤد و ابن جبار و وکتب لایمان و الذہور، سے صحیح بخاری ایمان و ذہور، سے جرح الفوائد بحوالہ مجمع کبیر و اوسط للطبرانی و ابو داؤد و صفحہ ۲۰ باب لافضائی الاعمال

خاتم الانبیاء صلعم نے عبادت کے ان تمام غلط راہبانہ طریقوں کا اپنے ایک مختصر فقرہ سے ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا، آپ نے فرمایا،

(الحمد لله الذي لا يسلط الا على عباده) اسلام میں رہبانیت نہیں،

عزیزِ نبی اور قطعِ علاق | اکثر ذرا ہیسیں دیداری اور خدا پرستی کا کمال یہ سمجھا تھا، کہ انسان کسی غا
عبادت نہیں، کھوہ یا جنگل میں بیٹھ جائے اور تمام دنیا سے کن رہ کشی اختیار کر لے، اسلام

نے اسکو عبادت کا صحیح طریقہ نہیں قرار دیا، عبادت درحقیقت خدا اور اس کے بندوں کے حقوق کے ادا کرنے کا نام ہے، جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا، اس بنا پر وہ شخص جو اپنے تمام ہمنشینوں سے الگ ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ جاتا ہے، وہ درحقیقت اپنا جس کے حقوق سے قاصر رہتا ہے، اس لئے وہ کسی تفریق کا متبع نہیں اسلام کا صحیح تخیل یہ ہے کہ انسان تعلقات کے اندھام اور علاق کے ہجوم میں گرفتار ہو کر ان میں سے ہر ایک کے متعلق جو اس کا فرض ہو، کو بخوبی ادا کرے، جو شخص ان تعلقات و علاق اور حقوق و فرائض کے ہجوم سے گھبرا کر کسی گوشہ عافیت کو تلاش کرتا ہے وہ دنیا کے کارزار کا نامزد اور بزدل سپاہی ہے، اسلام اپنے پیروں کو جو افراد سپاہی دیکھنا چاہتا ہے، جو ان سب جھمیلوں کو اٹھا کر بھی خدا کو نہ بھولیں، غرض اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم ترکِ فرض نہیں، بلکہ ادا سے فرض ہے، ترکِ عمل نہیں، بلکہ عمل، کچھ نہ کرنا نہیں بلکہ کرنا ہی،

ابھی تم اوپر پڑھ چکے ہو کہ آنحضرت صلعم نے بعض اُن صحابہ کو جو اہل و عیال اور دوست ابواب سب کو چھوڑ کر دن بھر روزہ رکھتے تھے، اور راتوں کو عبادت کرتے تھے، فرمایا کہ

فلان! تم ایسا نہ کرو کہ تم پر تمھاری بیوی بچوں کا بھی حق ہو، تمھارے مہمان کا بھی حق ہو، تمھاری جان کا بھی حق ہو، تمھاری آنکھ کا بھی حق ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اسلام کی نظر میں عبادت اُن حقوق کو بچانا ہے، ان حقوق کو ترک کر دینا نہیں، چنانچہ ایک دفعہ کسی غزوہ میں ایک صحابی کا گدرا ایک ایسے مقام پر ہوا جس میں موقع سے ایک غارتھا، قریب ہی پانی کا چشمہ بھی تھا، اس پاس کچھ جنگل کی بوٹیاں بھی تھیں، ان کو اپنی عرض نشینی کے لئے یہ جگہ بہت پسند آئی، خدمتِ بابرکت میں اگر عرض کی، یا رسول اللہ مجھ کو ایک غارتھا آگیا ہے، جہاں ضرورت کی سب چیزیں ہیں، جی چاہتا ہوں کہ وہاں گوشہ گیر ہو کر ترکِ دنیا کر لوں، آپ نے فرمایا: "میں یہودیت اور عیسائیت لیکر دنیا میں نہیں آیا ہوں، میں آسان اور سہل اور روشن راہ ہی مذہب کی راہ ہوں۔"

اسلام سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا میں کئی دن جا کر رہا کرتے تھے اور عبادتِ الہی میں مصروف رہتے تھے، لیکن جب سے وحی کا پہلا پیام آپ کے پاس آیا، اور دعوت و تبلیغ کا بار آپ کے مبارک کندھوں پر رکھا گیا، شب و روز میں رات کی چند ساعتیں اور سال میں رمضان کے چند اخیر و گوشہ عزلت اور زاویہ تنہائی میں بسر ہوتے تھے، ورنہ تمام دن پوری جماعت کیساتھ مل کر فرائض کی عبادت اور پھر مخلوق کی خدمت میں صرف ہوتے تھے، اور یہی تمام خلفاء اور عام صحابہ کرام طرزِ عمل رہا، اور یہی اسلام کی عملی اور سیدھی سادھی عبادت تھی۔

۱۔ مسند ابنِ فضال جلد ۵ صفحہ ۱۲۶۶ ۲۔ اسلام میں گوشہ گیری اور عزلت نشینی کی اجازت صرف دو مہینوں پر ہو، ایک مہینہ شخص کے لئے جس میں فطرۂ بدی ہے جس کی سرشت دوسروں کو نفع پہنچانا نہیں بلکہ تکلیف دینا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کوئی سے بچنے کی تدبیر بتائی ہے کہ وہ لوگوں سے قطعِ تعلق کر لے، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک پتہ وٹے آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بہتر شخص کون ہے؟ فرمایا ایک تو وہ جو اپنی جان و مال کو خدا کی راہ میں قربان کرتا ہو، دوسرے وہ جو کبھی

اسلام میں عبادت
کا مفہوم

اوپر کی تفصیلات سے یہ واضح ہوا ہو گا کہ اسلام میں عبادت کا وہ تنگ مفہوم نہیں جو دوسرے مذہبوں میں پایا جاتا ہے، عبادت کے لفظی معنی اپنی عاجزی اور رماندگی کا اظہار ہے اور اصطلاح شریعت میں خدا سے عزوجل کے سامنے اپنی بندگی اور عبودیت کے نذرانہ کو پیش کرنا، اور اس کے احکام کو بجالانا ہی اسی لئے قرآن پاک میں عبادت کا

(بقیہ ما پیش فرمایا) گھاٹی تین تیشہ لپٹے رب کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شریعت محفوظ رکھے؛ اس تعلیم نبوی نے انسانوں کی دو فطرتیں کر دیں، ایک وہ جن کو خلق اللہ کی ہدایت اور خدمت کی فطری توفیق ملی ہو تو ان پر یہ فرض ہے کہ وہ مجمع اور ہجوم میں رہ کر ان کی بھلائی کا فرض انجام دیں، ایمان تک کہ اس راہ میں ان کی دولت بھی خرچ ہو جائے، اور ان کی جان بھی کام آجائے، دوسرے وہ لوگ جن میں جٹھا مرم آزاری اور دوسٹرن کو نقصان پہنچانے کا مادہ ہر ان کی اخلاقی اور روحانی اصلاح آ ہی ہے کہ وہ اپنے کو مجمع سے الگ کر کے خدا کی عبادت میں اپنا وقت صرف کریں، تاکہ وہ گناہ کے بار سے اور لوگوں کے آزار سے محفوظ رہیں دوسرا موقع جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزالت یعنی کی اجازت دی ہے وہ جو جب مجمع آباد یا قوم و ملک میں فتنہ و فساد کا بازار اس طرح گرم ہو کہ وہ اس کی روک تھام سے عاجز اور اس کی اصلاح سے قاصر ہو تو ایسے موقع پر اس کے لئے پیغام یہی ہے کہ وہ جماعت سے ہٹ کر گوشہ گیر ہو جائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ ہو گا کہ لوگوں پر ایسا کس میں ایک سال کی بہترین دولت بکری ہوگی جس کو میکروہ بادش کی جھکون اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کو تلاش کرے گا، تاکہ وہ اپنے دین کو قتل سے بچا سکے "صحیح بخاری کتاب الاذیت باب العزلة لشرائع من خلاط السوء"

گوشہ گیری اور عزالت کے یہ دو موقع بھی درحقیقت نہایت صحیح ہوں پر مبنی ہیں، پہلے موقع میں ایسے فرد کا جس سے جماعت اور مخلوق کو فائدے کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہو، الگ ہونا، جماعت اور فرقہ و لون کے لئے فائدہ مند ہے، اور دوسرے موقع پر جبکہ جماعت کا نظام ابتر ہو گیا ہو اور کوئی فرد جو بجائے خود نیک اور سید ہو لیکن اپنی کمزوری کے باعث وہ اس جماعت کی اصلاح پر قادر نہ ہو تو اس کے لئے جماعت کے دائرہ اثر سے اپنی کو باہر رکھ کر اپنی نیکی اور سچائی کی تکمیل مناسب ہے،

صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کتاب الاذیت باب العزلة لشرائع من خلاط السوء،

مقابل اور بالقد نفعا استکبار اور غرور استعمال ہوا ہے،

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ عَنْ
عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
فَرِشَتُونَ كَالتُّحْلِيقِ
جو میری عبادت سے غور کرتے ہیں
وہ جہنم میں جائیں گے،
فرشتوں کے متعلق فرمایا،

وَمَنْ عِنْدَ لَا يَكْتُمُونَ
عَنْ عِبَادَتِي، (انبیاء-۲)
جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت
سے غور نہیں کرتے،
سداوت مند اور با ایمان مسلمانوں کے متعلق فرمایا،

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا
ذُكِرُوا بِهَا حُزُّوا وَسُجِدُوا
سَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ، (سجده-۲)
میری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں
جن کو ان آیتوں سے سمجھایا جائے تو
وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں، اور اپنے پروردگار
کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور غور نہیں کرتے

اس قسم کی اور آیتیں بھی قرآن پاک میں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت اور غور
استکبار باہم مقابل کے متضاد معنی ہیں، اس بنا پر اگر غرور و استکبار کے معنی خدا کے مقابلہ میں اپنے
کو بڑا سمجھنا، اپنی ہمتی کو بھی کوئی تیز جاننا، اور خدا کے سامنے اپنی گردن جھکانے سے عار کرنا ہی
تو عبادت کے معنی خدا کے آگے اپنی عاجزی و بندگی کا اظہار اور اس کے احکام کے سامنے اپنی
گردن اطاعت کو خم کرنا ہے، اس بنا پر صحیفہ محمدی کی زبان میں عبادت، بندہ کا ہر ایک کام
ہے جس سے مقصود خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اور اس کے احکام کی اطاعت ہو، اگر کوئی

انسان بظاہر کیسی ہی اچھوڑا چھاکا م کر لیکن اس نوا کا مقصود اپنی بندگی کا اظہار اور خدا کے حکم کی اطاعت ہو تو وہ عبادت نہ ہوگا، اس سے ثابت ہوا کہ کسی اچھو کا م کو عبادت میں داخل کرنے کیلئے پاک اور خالص نیت کا ہونا شرط ہے، اور یہی غیر عبادت اور غیر عبادت کے درمیان امر فارق ہے، قرآن پاک میں یہ نکتہ جایجا ادا ہوا ہے:

وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِينَ الٰهَ يُؤْتِي
مَالَهُمْ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِاحَدٍ عِنْدُ
مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ اِلَّا اَتَيْنَتْهَا
وَجْهًا رَبِّهَا اَلَا عَالِي وَاَسْوَدَ
يُضْفَىٰ، (زید - ۱)

دوزخ سے وہ پرہیزگار بچایا جائے گا
اپنا مال ل کی پاکی حاصل کرنے کو دیتا ہے
اس پر کسی کا احسان باقی نہیں جس کا
بدلہ اس کو دینا ہو، بلکہ صرف خداے برتر
کی ذات اس کا مقصود ہے، وہ خوش ہوگا

وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا اَتَيْنَتْهَا وَجْهًا
اللّٰهُ، (بقرة - ۲۷)

صرف خدا کی ذات کی طلب کے لئے
جو تم خرچ کرو،

اِنَّمَا نَطْعُكُمْ لِمَا يُوْجِبُ اللّٰهُ،
(انسان - ۱)

ہم تو صرف خدا کے لئے تم کو کھاتے
ہیں،

قَوْلِكَ لِلْمَصْلِيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ
عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِيْنَ
هُمْ يَأْتُونَ، (ماعون - ۱)

پھٹکار ہوان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے
غافل رہتے ہیں، اور جو دکھاوے کیلئے
کام کرتے ہیں،

قرآن کی ان آیتوں کی جامع و مانع تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختصر لیکن بلیغ فقرات میں فرمائی ہے کہ
اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (صحیح بخاری و مسلم)

اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے،

اسی کی تشریح اپنے اُن لوگوں سے کی جو اپنا گھربار چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے

لَعَلَّ امْرَأَ مَالَوٰی فَمِنْ ۚ ہر شخص کو وہی لیگا جس کی اُس نے نیت کی

کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ اگر ہجرت سے مقصود خدا اور رسول تک

فہجرتہ الی اللہ ورسولہ پہنچنا ہو تو اس کی ہجرت خدا کی طرف ہے

ہجرتہ الی دُنْیَا لِیَصِیْبَهَا وَاَمْرٌ ۚ اگر کسی دنیاوی غرض کے لئے ہے، یا کسی

یکمہا فہجرتہ الی ماہاجر عورت کے لئے ہو، تو اس کی ہجرت اُسی کی

الیکہ، (بخاری باب اول) طرف ہو جسکی نیت سے اُس نے ہجرت کی

اس تشریح سے یہ ثابت ہو گا کہ آنحضرت صلعم نے عبادت کا جو مفہوم دنیا کے سامنے پیش

کیا ہو، اس میں پہلی چیز دل کی نیت اور اخلاص ہے، اس میں کسی خاص کام اور طرز و طریقہ کی تحقیق

ہے، بلکہ انسان کا ہر وہ کام جس سے مقصود خدا کی خوشنودی، اور اُس کے احکام کی اطاعت ہو،

عبادت ہے، اگر تم اپنی شہرت کے لئے کسی کو لاکھوں دسے ڈالو، تو وہ عبادت نہیں لیکن خدا کی

رضا جوئی اور اُس کے حکم کی بجا آوری کے لئے چند کوڑیاں بھی کسی کو دو تو یہ بڑی عبادت ہو،

تعلیم محمدی کی اس نکتہ رسی نے عبادت کو حقیقت دل کی پاکیزگی، روح کی صفائی اور

عمل کے اخلاص کی غرض و غایت بنا دیا ہے، اور یہی عبادت سے اسلام کا اصلی مقصود ہے،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ اے لوگو! اپنے اس پروردگار کی عبادت

الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ كُر و جس نے تم کو اور تم سے پہلے کو پیدا

فَبِكُمْ تَعْبَدُونَ، (بقہ) کیا، تاکہ تم کو تقویٰ حاصل ہو،

اس آیت سے ظاہر ہوا کہ عبادت کی غرض و غایت محض حصول تقویٰ ہے،
 تقویٰ انسان کے قلب کی وہ کیفیت ہے جس سے دل میں تمام نیک کاموں کی تحریک
 اور بُرے کاموں سے نفرت ہوتی ہے، اپنے ایک فہم بینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ
 کی جگہ یہ ہے۔ اور قرآن نے بھی تَقْوٰی الْقُلُوْب دِلوں کا تقویٰ کہہ کر اسی نکتہ کو کھولا ہے
 اسی کیفیت کا پیہہ کرنا اسلام میں عبادت کی اصلی غرض ہے، نماز روزہ اور تمام عبادتیں سب
 کے حصول کی خاطر ہیں، اس بنا پر انسان کے وہ تمام مشروع افعال و اعمال جن سے شریعت کی
 نظر میں یہ غرض حاصل ہو، سب عبادت ہیں،

اسی مفہوم کو ہم دوسری عبارت میں یوں ادا کر سکتے ہیں، کہ پہلے عام طور پر سمجھا جاتا تھا
 کہ عبادت صرف چند اُن مخصوص اعمال کا نام ہے، جن کو انسان خدا کے لئے کرتا ہے، مثلاً
 نماز، دعا، قربانی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس تنگ دائرہ کو وسیع کر دیا، اس
 تعلیم کے رو سے ہر ایک وہ نیک کام جو خاص خدا کے لئے اور اس کی مخلوقات کے فائدہ
 کے لئے ہو، اور جس کو صرف خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے کیا جائے عبادت ہو، اسلام
 میں خدا کے لئے کسی کام کے کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کام خواہ خدا کی بڑائی اور پاکی کے لیے
 یا کسی انسان یا حیوان کے فائدہ کے لیے ہو، لیکن اُس کام کرنے سے اُس کام کے کرنے والے
 کا مقصود، نمائش، دکھاوا، حصولِ شہرت، یاد دوسروں کو احسان مند بنانا، وغیرہ کوئی دنیاوی
 مادی غرض نہ ہو، بلکہ محض خدا کی محبت، خوشنودی اور رضامندی ہو،

اس تشریح کے رو سے وہ عظیم انسان تفرقہ جو دین اور دنیا کے نام سے مذاہب نے قائم

۱۱
 لے سکے کتاب
 واصلہ باب
 غرض غلام
 سچ کو کورع

کر رکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس کو دفعہٴ ثانی دین اور دنیا کی حیثیت اسلام میں دو حریت کی نہیں رہتی، بلکہ دودوست کی ہو جاتی ہے، دنیا کے وہ تمام کام جن کو دوسرے مذاہب دنیا کے کام کہتے ہیں، اسلام کی نظر میں اگر وہ کام اسی طرح کئے جائیں، لیکن ان کی غرض و نیت کوئی مادی خود غرضی و نمائش نہ ہو بلکہ خدا کی رضا اور اس کے احکام کی اطاعت ہو تو وہ دنیا کے بہنیں، دین کے کام ہیں، اس لئے دین اور دنیا کے کاموں میں، کام کا تفرقہ نہیں، بلکہ غرض و نیت اور نیت کا تفرقہ ہے، تم نے اوپر پڑھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو دن رات خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تمپر حق ہے، کہ اس کو آرام دو، تمہاری آنکھ کا بھی تمپر حق ہے کہ اس کو کچھ دیر سونے دو، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے کہ اس کی تسلی کرو، اور تمہارے ہمان کا بھی حق ہے، کہ اس کی خدمت کے لیے کچھ وقت نکالو، غرض ان حقوق کو بھی ادا کرنا، خدا کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت ہی، چنانچہ پاک روزی کھانا اور اس کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہی

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن	اسے ایمان والو! ہم نے جو تم کو پاک اور
طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا	ستھری چیزیں روزی کی ہیں، ان کو کھاؤ
لِلَّهِ إِنَّ كُتُوبَنَا عَلَيْكُمْ وَنُؤْمِنُ	اور خدا کا شکر ادا کرو، اگر تم اسی کی عبادت

کرتے ہو،

(بقہ ۲۱-۲۰)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ پاک روزی ڈھونڈھنا اور کھانا اور اس پر خدا کا شکر ادا کرنا عبادت

لے صحیح بخاری کتاب الادب باب حق الضعیف،

ہے، ایک اور آیت میں توکل یعنی کاموں کے لیے کوشش کر کے نتیجہ کو خدا پر سپرد کر دینا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، فرمایا

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (ہو۔۱۰)

اسکی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو

اسی طرح مشکلات میں صبر و استقلال بھی عبادت ہے، فرمایا،

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ (میلہ۔۴)

اس کی عبادت کرو اور صبر کرو

کسی شکستہ دل سے اس کی تسکین و تسفی کی بات کرنا، اور کسی گنہگار کو معاف کرنا بھی عبادت ہے، ارشاد ہے،

قُلْ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرٌ خَيْرٌ

اچھی بات کہنا اور معاف کرنا، اس خیر

مِنْ صَدَقَاتِهِ يَتَّبِعُنَا أَذَىٰ

سے بہتر ہے جس کے پیچھے سنا ہوا،

اسی آیت پاک کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمائی ہے،

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ (بخاری باب الاذن)

ہر نیکی کا کام خیرات ہے،

تَبَسُّمُكَ وَجْهٌ اِخِيكَ صَدَقَةٌ

تمہارا کسی بھائی کو دیکھ کر مسکنا بھی خیرات ہے

وَلِمَا طَعْتُمُ الْاِخِيَّ عَنْ الطَّوِيقِ

راستہ سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹنا

صَدَقَةٌ

دینا بھی خیرات ہے،

غریب اور بیوہ کی مدد بھی عبادت بلکہ بہت سی عبادتوں سے بڑھ کر ہے، فرمایا،

السَّاعِي عَلَى الْاِمْرَةِ وَالْمَسْكِينِ

بیوہ اور غریب کے لئے کوشش کرنے والے

كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ وَكَالزَّحَّ

کامرتبہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے

يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ

برا پر ہے اور اس کے برابر ہے جو دن

(بخاری، ادب)

بھر روزہ اور رات بھر نماز پڑھتا ہو

باہم لوگوں کے درمیان سے بغض و فساد کے اسباب کو دور کرنا، اور محبت پھیلانا، اسی عبادت ہے جس کا درجہ نماز، روزہ، اور زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر ہے، آپ نے ایک دن صحابہؓ سے فرمایا،

الاحْبَابُ كَمَا فاضل من جِزَّة

کیا میں تم کو روزہ نماز اور زکوٰۃ سے بھی

التَّصِيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ

بڑھ کر درجہ کی چیز نہ بتاؤں،

صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ! ارشاد فرمائیے، فرمایا،

اصلاح ذات البین،

وہ آپس کے تعلقات کا درست کرنا ہے

حضرت سلمان فارسی ایک دوسرے صحابی حضرت ابوذرؓ سے ملنے گئے تو دیکھا کہ انکی بیوی

نہایت معمولی اور میلے کپڑے پہنے ہیں، حضرت سلمانؓ نے وجہ دریافت کی تو بولیں کہ تمھارا

بھائی کو دنیا کی خواہش نہیں ہو، اس کے بعد ہمان کے لئے کھانا آیا، تو ابوذرؓ نے کہا میں روزے

سے ہوں، حضرت سلمانؓ نے کہا میں تو تمھارے بغیر نہیں کھاؤں گا، آخر انھوں نے افطار کیا

راست ہوئی تو ابوذرؓ نماز کو کھڑے ہونے لگے، حضرت سلمانؓ نے کہا ابھی سو رہا ہوں، پھر حضرت

سلمانؓ نے ان کو جگایا، اور کہا اب نماز پڑھو، چنانچہ دونوں نے تہجد کی نماز ادا کی، پھر حضرت

سلمانؓ نے ان سے کہا اے ابوذرؓ! تمھارے رب کا بھی تمپر حق ہو، تمھاری جان کا بھی تمپر حق ہو، تمھاری بیوی کا بھی تم پر

حق ہے، تو جس جس کا حق تم پر ہے، سب کو ادا کرو۔ حضرت ابوذرؓ نے حضرت سلمانؓ کی خدمت

لے سنن ابی داؤد جلد دوم کتاب الادب باب اصلاح ذات البین ص ۱۹۲

بن اگر حضرت سلمان کی یہ تقریر نقل کی آپ نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا۔

لوگوں نے آنحضرت صلیم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ تمام کاموں میں سب سے بہتر کون کام ہے؟ فرمایا خدا پر ایمان لانا، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ لوگوں نے پوچھا کس غلام کے آزاد کرنے میں زیادہ ثواب ہے؟ ارشاد ہوا جس کی قیمت زیادہ ہو، اور جو اپنے مالک کو زیادہ پسند ہو۔ انھوں نے کہا اگر یہ کام ہم سے نہ ہو سکے تو فرمایا پھر ثواب کا کام یہ ہے کہ کام کرنے والے کی مدد کرو، یا جس سے کوئی کام بن نہ آتا ہو، اس کا کام کرو۔ پھر سوال ہوا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو فرمایا تو پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ کوئی برائی نہ کرو، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے جو خود تم اپنے اوپر کر سکتے ہو۔ ایک دفعہ آپ نے صحابہ سے فرمایا، خدا اپنے بندوں سے کہے گا کہ تم نے تم سے کھانا کھا، تم نے نہ کھلایا، وہ عرض کریں گے خداوند! تو نے کیسے کھانا کھا، تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے؟ فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندہ نے تم سے کھانا کھا، تم نے کھانا اس کو نہ کھلایا، اگر تم اس کو کھلاتے تو اس کو تم میرے پاس پاتے۔ اے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، وہ کہیں گے کہ اے پروردگار! میں تجھ کو کیسے پانی پلاؤں، تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے؟ وہ فرمایا تم کو معلوم نہ تھا کہ میرے فلاں بندہ نے پیاس میں تجھ سے پانی مانگا تو نے اس کو پانی نہ پلایا، اگر پلاتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔ اے ابن آدم! میں بیمار ہوا تو نے میری بیماری پر ہی نہ کی، وہ کہیں گے اے پروردگار! میں کیونکر تیری بیماری پر ہی کروں، تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے؟ فرمایا تم کو خبر نہ ہوئی کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی۔

لے صحیح بخاری کتاب الادب باب منع الطعام والتكف للضيف صفحہ ۹۰۶، ۹۰۷ ادب المفرد امام بخاری باب موتہ الرجل فانا

اگر کرتا تو اس کو میرے پاس پاتا، یا مجھے اس کے پاس پاتا

اس مؤثر طریقہ ادا نے خدا شناسی اور خدا نگاہی کے کتنے تو پر تو پرے چاک کر دیئے اور دکھا دیا کہ خدا کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے کیا کیا طریقے ہیں؟ حضرت سعد جو چاہتے تھے کہ اپنی کل دولت خدا کی راہ میں دیدیں اپنے انھیں بتایا کہ "اے سعد! جو کس نیت سے خرچ کرو کہ اس سے خداوند تعالیٰ کی ذات مطلوب ہے، اس کا تم کو ثواب ملے گا، یہاں تک کہ جو رقم اپنی بیوی کے منہ میں بھی دو اس کا بھی ثواب ہے، ابو مسعود انصاری سے ارشاد فرمایا "مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا نفقہ پورا کرے تو وہ بھی صدقہ ہے۔" غریب نادار صحابہؓ نے دربار رسالت میں ایک شکایت کی کہ "یا رسول اللہ! دولت مند لوگ ثواب میں بڑھ گئے، ہماری طرح وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ان کے علاوہ وہ مالی عبادت بھی بجالاتے ہیں، جو ہم نہیں بجا لاسکتے" فرمایا کیا تم کو اللہ نے وہ دولت نہیں دی ہے جس کو صدقہ کر سکو، تھا را سبحان اللہ اور بچہ اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ جو کوئی اپنی نفسانی خواہش کو جائز طریقہ سے پوری کرتا ہے، وہ بھی ثواب کا کام کرتا ہے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنی نفسانی غرض کے لئے یہ کرتا ہے، فرمایا کہ "اگر وہ ناجائز طریقہ سے اپنی ہوس پوری کرتا تو کیا اس کو گناہ نہ ہوتا؟ پھر اس کو جائز طریقہ سے پورا کرنے کا ثواب کیوں نہ ملے گا؟"

محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے اندازہ ہو گا کہ حسن عمل، ثواب اور عبادت کے مفہوم میں، اسلام نے کتنی وسعت پیدا کی ہے، اور کتنی تو پر تو انسانی غلیطیوں کا ازالہ کیا ہے، اس تشریح

لے ادب المفرد، بخاری باب عیادة المریض، لے ادب المفرد باب یوجز فی کثرتی، لے ادب المفرد باب نفقات، لے ادب المفرد امام بخاری باب کل معروف صدقہ،

کے بعد روشن ہو جائے گا کہ وحی محمدیؐ نے بالکل صحیح طور سے خلقت انسانی کی غرض و غایت عبادت الہی قرار دی ہے،

وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِعِبَادَتِي (ذخیرۃ: ۳۰)

اور میں نے انسان کو اور جن کو ہی لئے

پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں

اس آیت پاک میں عبادت کا وہ ننگ مفہوم نہیں ہے جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے بلکہ وہ تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں تک وسیع ہو جن کے کرنے کا مقصد خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اس کی اطاعت اور اس کی خوشنودی کی طلب ہو، اس وسعت کے اندر انسان کی پوری زندگی کے کام داخل ہیں جن کے بحسن و خوبی انجام دینے کے لئے اس کی خلقت ہوئی ہے، یہ روحانیت کا وہ راز ہے جو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دنیا کو معلوم ہوا،

عام طور سے مشہور ہے کہ شریعت میں چار عبادتیں فرض ہیں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس سے یہ شبہ نہ ہو کہ ان فرائض کی تفصیص نے عبادت کے وسیع مفہوم کو محدود کر دیا ہے اور یہ چاروں فریضہ عبادت کے سیکڑوں وسیع مضمون اور ان کے جزئیات کے بے پایاں ذوق کو چار مختلف یا یوں میں تقسیم کر دیتے ہیں جن میں سے ہر ایک فریضہ عبادت اپنے افراد جزئیات پر مثل اور ان سب کے بیان کا مختصر عنوان باب ہے جس طرح کسی وسیع مضمون کو کسی ایک مختصر سے لفظ یا فقرہ میں ادا کر کے اس وسیع مضمون کے سرے پر لکھ دیتے ہیں، اسی طرح یہ چاروں فرائض درحقیقت انسان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں کو چار مختلف عنوانوں میں الگ الگ تقسیم کر دیتے ہیں، اس لئے ان چار فرائض کو بجا طور سے انسان کے اچھے اعمال

اور کاموں کے چار اصول ہم کہہ سکتے ہیں،

۱۔ بندوں کے وہ تمام اچھے کام اور نیک اعمال جن کا تعلق تھا خالق اور مخلوق سے ہے، ایک مستقل باب ہے جس کا عنوان نماز ہے،

۲۔ وہ تمام اچھے اور نیک کام جو ہر انسان دوسرے کے فائدہ اور آرام کے لئے کرتا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ ہے،

۳۔ خدا کی راہ میں ہر قسم کی جہانی اور جانی قربانی کرنا کسی اچھے مقصد کے حصول کے لئے تکلیف اور مشقت جھیلنا، اور نفس کو اس تن پروری اور مادی خواہشوں کی نجاست اور آلودگی سے پاک رکھنا، جو کسی اعلیٰ مقصد کی راہ میں حائل ہوتی ہیں روزہ ہے، یا یوں کہو کہ اشیاء و قربانی کے تمام جزئیات کی سرخی روزہ ہے،

۴۔ دنیا سے اسلام میں ملت ابراہیمی کی برادری اور اخوت کی بحکم تشکیل و تنظیم مرکزی رشتہ تھا کا قیام، اور اس مرکز کی آبادی اور کسب و زی کے لیے ذاتی کوشش اور محنت کے باب کا سرعنوان حج ہے،

غور کر کے دیکھو انسان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کام انہی اصول چہارگانہ کے تحت میں داخل ہیں، اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم ہے، توحید و رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ پہلی چیز میں عقائد کا تمام دفتر سمٹ جاتا ہے، اور بقیہ چار چیزیں ایک مسلمان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں کو

لے صحیح بخاری و صحیح مسلم کتاب الایمان،

محیط ہیں، انہی ستونوں پر اسلام کی وسیع اور عظیم شان عمارت قائم ہے،

اس تقریر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ یہ چاروں فرض عبادتیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اصل مطلوبہ بالذات نہیں ہیں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ یہ چاروں عبادتیں اپنے تمام جزئیات باب اور محوئیات کے ساتھ فرض ہیں، جو شخص صرف ان چاروں فرائض کو جو عنوان باب میں ادا کرتا ہے، اور اس کے نیچے کے مندرجہ جزئیات سے پہلو تہی کرتا ہے، اس کی عبادت ناقص اور اس کی اطاعت نامکمل ہے، اور اُس کے لئے دین و دنیا کی فلاح و کامیابی جس کا خدا نے تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، مشکوک ہے، یہیں سے یہ شبہ زائل ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں، ہم کو برائیوں سے کیوں باز نہیں رکھتیں، ہمارے روزے ہم کو تقویٰ کی دولت کیوں نہیں بخشتے، ہماری زکوٰۃ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کیوں نہیں کرتی، ہمارا حج ہمارے گناہوں کی مغفرت کا باعث کیوں نہیں بنتا، اور قرن اول کی طرح ہماری نمازیں ملکوں کو فتح، اور ہماری زکوٰۃ ہمارے قومی افلاس کو دور کیوں نہیں کرتیں، اور ہمارے سامنے دین و دنیا کے موعودہ برکات کا انبار کیوں نہیں لگ جاتا، لیکن خدا کا وعدہ یہ ہے،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

اللہ نے تم میں سے اُن سے جو ایمان

مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

لائے، اور نیک کام کئے، یہ وعدہ کیا

لَيَسْقِيَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، (نور)

ہے کہ وہ اُن کو زمین میں خلیفہ بنائے گا

ایمان کامل اور اعمال نیک کے بغیر اس وعدہ کی ایٹھ کی توقع رکھنا، حماقت ہے،

اسی طرح ان چاروں جلی عنوانات کے احکام سے قطع نظر کر کے، صرف مندرجہ

جزئیات کی تعمیل ممکن ہو کہ دنیا سے فانی کی بادشاہی کا اہل بنا دے، مگر آسمان کی بادشاہت
 میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملیگا، اور اسلام اس لیے آیا ہے کہ اپنے پیروؤں کے پاؤں کے
 نیچے دونوں جہانوں کی بادشاہیان رکھ دے، اور یہ اُسی وقت ممکن ہے جب عبادت
 کے مفہوم کو اس وسعت کیساتھ سمجھا جائے، جو اسلام کا منشا ہے، اور اسی وسعت کے ساتھ
 اس کو ادا کیا جائے، جو اسلام کا مطالبہ ہے،

سیرۃ ابن ہشام وقد قرئ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول ص ۲۵۲ مطبع محمد علی مصر، کلمۃ واحدة یعطونہا
 تصلکون بھا العرب وتندین بہما البعیر

نماز

ارْقُمُوا الصَّلَاةَ

اسلام کی عبادت کا یہ پہلا رکن ہے، ہوا میر و غریب، بوڑھے جوان، عورت مرد، بیمار و
تندرست، سب پر یکساں فرض ہے، یہی وہ عبادت ہے جو کسی شخص سے کسی حال میں بھی ساقط
نہیں ہوتی، اگر اس فرض کو کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتے تو بیٹھ کر ادا کرو، اگر اس کی بھی قدرت نہیں
ہے تو لیٹ کر کر سکتے ہو، اگر منہ سے نہیں بول سکتے تو اشاروں سے ادا کرو، اگر کسی سخت بیماری
میں رک کر نہیں پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے پڑھو، سخت خوف کی حالت میں اگر کسی سہادی پر ہو تو
جس طرف موقع ہو اسی رخ پڑھو۔

نماز کیا ہے؟ مخلوق کا اپنے دل، زبان اور ہاتھ پاؤں سے اپنے خالق کے سامنے بندگی اور
عبودیت کا اظہار، اُس رحمان و رحیم کی یاد، اور اُس کے بے انتہا احسانات کا شکریہ جن ازل کی
حمد و ثنا، اور اُس کی کیمنائی اور بڑائی کا اقرار، یہ اپنے محبوب سے عبور و روح کا خطاب ہے، یہ اپنے آقا
حضور میں جنم و جان کی بندگی ہے، یہ ہمارے اندرونی احساسات کا عرضِ نیاز ہے، یہ ہمارے
دل کے ساز کا قطری ترانہ ہے، یہ خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی گرہ اور وابستگی کا شیرازہ ہے، یہ تہذیب

لسنہ لاد طار جلد ۲ صفحہ ۲۸ روایت موقوف از دار قطنی علیہ السلام و اب صلوٰۃ الطالب رحمہ اللہ صحیح بخاری تفسیر فقہ آیت صلوٰۃ الخ

روح کی تسکین، مضطرب قلب کی تسفی اور مایوس دل کی دوا ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، یہ حساس و
اثر پذیر طبیعت کی اندرونی پکار ہے، یہ زندگی کا مصل، اور ہستی کا خلاصہ ہے،

کسی غیر مرئی طاقت کے آگے سرنگون ہونا اس کے حضور میں دعا و فریاد کرنا، اور اس سے شگون
میں تسلی پانا، انسان کی فطرت ہی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل کی گرائیوں میں کوئی ساز ہے، جو معلوم
انگلیوں کے چھونے سے بجاتا رہتا ہے، یہی آلسٹیکٹیک کا فطری جواب ہے، قرآن نے جا بجا
انسانوں کی اس فطری حالت کا نقشہ کھینچا ہے، اور پوچھا ہے کہ جب تم پر مصیبتیں آتی ہیں جب سمندر
میں طوفان اٹھتا ہے اور تھارا ہوا ہنوز میں پھنستا ہے تو خدا کے سوا کون ہوتا ہے جس کو تم پجارتے ہو؟
غرض انسان کی پیشانی کو خود بخود ایک مہجود کی تلاش رہتی ہے، جس کے سامنے وہ جھکے،
اندرون دل کی عرض نیا کرے، اور اپنی ولی تنائوں کو اس کے سامنے پیش کرے، غرض عبادت
روح کے اسی فطری مطالبہ کا جواب ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسانی روح کے جوشِ جذدن کا علاج ممکن نہیں وحشی
سے وحشی مذہب میں بھی عبادت کے کچھ رسوم اس مذاہب فطرت کی تسفی کے لئے موجود ہیں، پھر آسمانی
مذہب اس سے کیونکر غالی ہو سکتے ہیں؟

چنانچہ دنیا کے ہر آسمانی مذہب میں خدا کی یاد پر حکم اور اس یاد کے کچھ مراسم موجود ہیں، اسلام میں
اگر کچھ سوچا جائے تو یہودیوں میں مزمور، عیسائیوں میں دعا، پارسیوں میں زمر مرہ، اور ہندوؤں میں مہن
ہیں، اور دن رات میں اس فریضہ کے ادا کرنے کے لئے ہر ایک میں بعض اوقات کا تعین بھی ہے
اس بنا پر یہ یقین کرنا چاہئے کہ نماز مذہب کے ان اصول میں سے ہے جن پر تمام دنیا کے مذہب متفق ہیں
قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو نماز کی تعلیم

دی ہو، اور اس کی تاکید نہ کی ہو خصوصاً تلمیذ ابراہیمی میں اس کی حیثیت سب سے زیادہ نمایاں ہے حضرت
 ابراہیم جب اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیلؑ کو مکہ کی ویران سرزمین میں آباؤ کرتے ہیں تو اس کی
 غرض یہ بتاتے ہیں کہ رَبَّنَا لِيُعِيَهُمُ الصَّلَاةُ (سورہ ابراہیم - ۶) اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ نماز پڑھ
 کرین۔ حضرت ابراہیمؑ اپنے اور اپنی نسل کے لئے دعا کرتے ہیں، کہ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ
 وَمِنْ ذُرِّيَّتِي۔ اے میرے پروردگار مجھ کو اور میری نسل میں سے لوگوں کو نماز پڑھنے کی راہ دکھا
 حضرت اسماعیلؑ کی نسبت قرآن پاک کی شہادت ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ (سورہ صافات - ۱۰۷)
 وہ اپنے اہل عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے، حضرت شعیبؑ کو اُن کے ہم قوم طعنہ دیتے ہیں اَصَلَوْتُمْ
 اَنَامُوكَ اَنْ تَتَرَكَ مَا يَحِبُّكَ اَبَاؤُنَا (سورہ صافات - ۸۸) کیا تمہاری نماز تم کو یکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ
 دادا جس کو پسندتے تھے میں اُس کو چھوڑ دوں۔ حضرت لوطؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ اور انکی
 نسل کے پیغمبروں کے متعلق قرآن کا بیان ہے، وَلَوْ حِينَا اِلَيْهِمْ فَعَلْنَا الْخَيْرَاتِ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ
 (انبیاء - ۵) اور ہم نے اُن کو نیک کاموں کے کرنے اور نماز پڑھنے کی وحی کی، حضرت لقمانؑ

سلف قرآن کی تاکید و تورات اور زبور سے بھی ہوتی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے پرانے صحیفوں میں نماز کے لئے
 اصطلاحی لفظ "خدا کا نام لینا" تھا، چنانچہ توراۃ اور زبور میں تاؤ کا ذکر اسی نام سے آیا ہے، حضرت ابراہیمؑ نے بیت ایل (بیت
 کے پاس ایک قرآن تھا) بنائی اور خدا کا نام لیا، (پیدائش ۱۲-۲۷) حضرت اسحاقؑ نے خدا کا نام لیا، (پیدائش ۲۷-۲۵)
 حضرت داؤدؑ نے خدا کا نام لیا، (زبور ۱۱-۱۶) اور یہ اصطلاح قرآن میں بھی مستعمل ہوئی ہو، وَكَذَلِكَ نُسَمِّرُكَ بِفَضْلِي
 (الاحقاف) اور اپنے رب کا نام لیا پس نماز پڑھی، اس معنی کی اور بھی آیتیں قرآن پاک میں مذکور ہیں، یہودیوں کے صحیفے
 صحیفوں مثلاً سفر و انیال وغیرہ، اور عیسائیوں کے تمام صحیفوں میں نماز کے لئے "دعا" کا لفظ استعمال ہوا ہے، نیز
 عربی لفظ "صَلَاةٌ" کے ہم معنی ہے، اسی لئے انجیل کے اردو مترجموں نے اُس کا ترجمہ نماز کیا ہے، (متی ۱۷)

اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں: يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ (لقمان - ۲) اے میرے بیٹے نماز پکڑی کر حضرت موسیٰ سے کہا گیا "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي" (طہ - ۱) اور میری یاد کے لئے نماز پکڑی کر حضرت یونس اور ہارون اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو حکم ہوتا ہے وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ (یونس - ۹) اور نماز پکڑی کیا کرو بنی اسرائیل سے وعدہ تھا۔ "إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ" (مائیدہ - ۳) میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پکڑی کیا کرو۔ حضرت زکریا کی نسبت ہے "وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ" (آل عمران) اور وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے "حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ (مریمہ - ۲) اور خدا نے مجھ کو نماز کا حکم دیا ہے"

آیات بالا کے علاوہ قرآن سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے زمانہ میں بھی عربین بعض یہود اور عیسائی نماز پڑھا کرتے تھے،

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ	اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو
يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْاءَ اللَّيْلِ	راتوں کو کھڑے ہو کر خدا کی آیتیں پڑھتے
وَهُمْ سَجِدُونَ، (آل عمران ۱۱)	ہیں، اور وہ سجدہ کرتے ہیں،

حدیث میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے تذکرے ہیں، مثلاً آپ نے فرمایا کہ "جب نماز پڑھو تو تہ بند باندھ لویا چادر اوڑھ لو، یہودیوں کی طرح (ننگے) نہ پڑھو" (صحیح ۷۷) تم یہودیوں کی طرح صرف اوپر سے نماز میں چادر مست ڈال لو، بلکہ اس کو باندھ لیا کرو، (صحیح) نماز میں یہودیوں کی طرح مست جھومو" (صحیح ۱۱۲) تم یہودیوں کے برخلاف نماز میں موزے اور جوتے پہنے رہو" (صحیح ۱۱۳) میری امت میں اس وقت تک دین کا کچھ نہ کچھ اثر رہیگا، جب تک لوگ یہودیوں

کی تقلید میں مغرب کی نماز میں ستاروں کے نکلنے کا اور عیسائیوں کی تقلید میں صبح کی نماز میں ستاروں کے ڈوبنے کا انتظار نہ کریں گے۔ (صفحہ ۵۷) ان حوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے یہود و نصاریٰ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نماز ادا کرتے تھے،

عرب میں جو لوگ اپنے کو دین ابراہیمی کا پیرو کہتے تھے ان میں بعض تو ایسے تھے کہ وہ کسی خاص طریقہ عبادت سے واقف نہ تھے، چنانچہ زید بن عمرو کا واقعہ گذر چکا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اے خدا مجھے معلوم نہیں کہ میں تجھے کیسے پوجوں یہ کہہ کر بتھیلی اٹھاتے تھے اور اُسی پر سجدہ کر لیتے تھے، لیکن ایک دوا ایسے بھی تھے، جو کسی نہ کسی صورت سے نماز پڑھتے تھے، چنانچہ حضرت ابو ذر غفاریؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور اپنے اسلام لانے کے تین برس پہلے سے رات کو نماز پڑھ لیتے تھے کسی نے اُن سے پوچھا کہ اس وقت آپ کس رخ نماز پڑھتے تھے، کہنے لگے جدھر رخ کر لیا، عرب کا ایک جاہلی شاعر جرّان العود کہتا ہے:

وادرکن ابحار من اللیل بعدا اقام الصلوة العابد المتحفظ

اور ان سواروں نے رات کے پچھلے حصہ میں اس وقت کے بعد جب عبادت گزار حنفی نماز پڑھ چکا تھا، اس شہر سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں مذہب حنفی کے پیرو پھلی رات میں نماز ادا کرتے یہود کی بڑی جماعت نے نماز کو بھلا دیا تھا، اور اُن کی نماز صرف چند رسوم کا مجموعہ بن کر رہ گئی تھی، اور نماز سے زیادہ انھوں نے قربانی اور نذرانوں پر زور دیا تھا، جن میں خلوص اور

سہ کثر اعمال جلد ہمار طبع حیدر آباد کے مختلف ابواب سے یہ حدیث نقل کی گئی ہیں، اور میں اس جلد کے صرف صفحات ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳،

خدا پرستی کا ثابۃ تک نہ تھا، عیسائیوں نے خدا کی نماز کے ساتھ ساتھ انسانوں کی نمازیں بھی شروع کر دی تھیں، وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے علاوہ اور بھی سیکڑوں دیون اور شہیدوں کی عبادت میں مصروف ہو گئے تھے؛

دین ابراہیمی کی پیروی کے مدعی صرف اپنے قیاس سے کچھ ارکان ادا کر لیتے تھے، الغرض آپ کی بعثت سے پہلے نماز کی خالص اور موجدانہ حقیقت دنیا سے عموماً گم ہو چکی تھی، اس کی شکل و صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ آج بھی اُن کے صحیفوں میں اس کی اصلی شکل نظر نہیں آتی، انہی ارکان کا پتہ لگتا ہے، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان الہامی صحیفوں کے حامل اور امانتدار اس فرض کو کس طرح ادا کرتے تھے، کن مؤثر دعاؤں کو پڑھتے تھے، اور اس کی ادائیگی کے کیا اوقات تھے جو کچھ ان میں رہ گیا تھا، وہ صرف علیٰ رسم و رواج، اور بعد کے مذہبی مقتداؤں کی کچھ تجویزین، جنہر مذہبی فرضیہ سمجھ کر عمل کیا جا رہا تھا، سجدہ جو نماز کی رُوح اور نیا ز الہی کی انتہائی منزل ہے، اس کو بچو و نصاریٰ دونوں نے منسل اور باعث تکلیف سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اور اس طرح نماز کی ظاہری صورت بھی انھوں نے بگاڑ دی تھی، قرآن مجید میں اُن کی اس صورت حال کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے،

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ خَلْفٌ	اُن کے بعد اُن کے وہ جانشین ہوئے جنکو
وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ بِحُجُلِهَا	خدا کی کتاب باپ دادوں سے وراثت
هَذَا أَكَلُ الدُّنْيَا وَلَئِنَّ الْآخِرَةَ	میں ملی، وہ صرف اس دنیاوی زندگی کا

لے دیکھو انسانیکلو پیڈیا برٹانیکا، طبع یازدہم، لفظ عبادت (ورثہ) ۱۲،

وَإِنْ يَأْتِيَنَّكُمْ عَٰثُورٌ مِّثْلُ
يَأْخُذُوهُ، أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ
مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا
عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا
مَا فِيهِ وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ
لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ
وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ
أَقَامُوا الصَّلَاةَ، إِنَّا لَا نُضِيعُ
أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ۝

(احواف - ۲۱)

نور علی گڑھ میں لکھا گیا ہے

فائدہ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کو مشق
کر دیا جائیگا، اور اگر ایسا ہی فائدہ اب
بھی ان کے سامنے آئے تو لے لیں
(اور مذہب کی پروا نہ کریں) کیا اس
کتاب کا معاہدہ نہیں لیا گیا کہ وہ خدا
متعلق سچ کے سوا کچھ اور نہ کہیں گے
اور ان لوگوں نے جو کچھ اس (کتاب)
میں ہے اس کو پڑھا، اور آخرت کا گھر
ان لوگوں کے لئے ہے، جو پرہیزگار ہیں

کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور وہ لوگ جو کتاب
کو مضبوطی سے پکڑیں، اور انھوں نے نماز
کو قائم کیا، تو ہم اپنی حالت درست کرتے ہیں

سورہ مریم میں تمام انبیاء صادقین کے ذکر کے بعد خدا فرماتا ہے،

تَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
أَصَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا
الشُّهُوتَ، (مریم - ۴)

کی پیروی کی،

نماز کے ضائع اور برباد کرنے سے مقصود، نماز کو صرف چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر ان کی

حقیقت اور اُس کی روح کو گم کر دینا ہے، مسلمان جب اپنی نماز کے لئے سَجَّیٰ عَلَی الصَّلَوة (نماز کے لئے آؤ) کا ترانہ بلند کرتے تھے، تو یہود و نصاریٰ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس پر قرآن نے اوکی نسبت یہ شہادت دی کہ اُن کی خدا پرستی کی روح اتنی مردہ ہو چکی ہے کہ جب دوسرے لوگ خدا پرستی کے جذبہ میں سرشار ہوتے ہیں تو وہ اسکو تنہی کھیل بنا لیتے ہیں،

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا
هُمُومًا، وَلَعِبَاءَ ذَلِكَ يَأْتِيهِمْ
قَوْلًا لَّيْقَلُونَ، (مائدہ-۹)

اور جب تم نماز کے لئے آواز دیتے تو

وہ اس کو تنہی کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس

کہ وہ عقل سے خالی ہو چکے ہیں،

اہل عرب اور قریش جو اپنے آبائی مذہب پر تھے، وہ گونا گویا صورت سے کسی حد تک واقف تھے، مگر بھولے سے بھی اس فرض کو ادا نہیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا، جہات کی دہائی، فرشتوں کی خوشامد، یہ اُن کی عبادت کا خلاصہ تھا، حج و طواف یا دوسرے موقعوں پر وہ خدا سے دعائیں مانگتے تو اُن میں بھی بتوں کے نام لے لیتے، اور شرک کے فقرے ملا دیتے تھے، موصلاً نہ خضوع و خضوع کا اُن کی دعاؤں میں شائبہ تک نہ تھا، مسلمانوں کو جب کبھی نماز پڑھتے دیکھ لیتے تو انکا منہ چڑھاتے تھے، دن کرتے تھے، ڈھکیں دیتے تھے، شور کرتے تھے، بیٹی اور تالی بجاتے تھے چنانچہ اُن کے متعلق قرآن نے کہا،

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ

اور اُن کی نماز خانہ کعبہ کے پاس بیٹھی اور

الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ، (انفال)

تالی بجانا ہے،

اگلے مفسرین نے اس آیت پاک کے دو مطلب لئے ہیں، ایک یہ کہ واقعاً وہ جو نماز

پڑھتے تھے، اس میں سیٹی اور تالی بجایا کرتے تھے، دوسرے یہ کہ مسلمان جب نماز پڑھتے تھے تو وہ سیٹی اور تالی بجاکر ان کی نماز خراب کرنی چاہتے تھے، اور گویا یہی ان کی نماز تھی، پہلے منی کی بنا پر تو ان کی نماز محض ایک قم کھیل کو داور لہو و لب تھا، اور دوسرے منی کے رو سے سر سے ان کے ہاں نماز ہی نہ تھی، بلکہ دوسروں کو نماز سے روکنایہی ان کی نماز تھی، ایک اور آیت میں ہے،

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا
إِذَا صَلَّى، (علق ۱)

کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندہ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے،

ایک بندہ سے مراد خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، آپ جب صحنِ حرم میں نماز پڑھتے تو قریش جو بے فکری کے ساتھ ادھر ادھر بیٹھے رہتے، کبھی آپ کی منہی اڑاتے اور کبھی قی کرتے، کبھی آپ کی گردن میں پھند اڑا دیتے، اور کبھی جب آپ سجدہ میں جاتے پشت مبارک پر نجاست لاکر والدیتے تھے، اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بار نجاست سے اٹھنے میں تکلیف ہوتی تو ہنستے اور قہقہہ لگاتے تھے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آغاز میں تو اخفاء کے خیال سے اور اس کے بعد ان کے ان حرکات کی وجہ سے عموماً رات کو اور دن کو کسی غار یا درہ میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور مسلمان بھی عموماً ادھر ادھر چھپ کر ہی نماز پڑھتے تھے، یا پھر رات کے سناٹے میں اس فرض کو ادا کرتے تھے، مشرکین اگر کبھی اس حالت

لے ابن جریر طبری تفسیر آیت مذکور، ۱۱۷۷ھ صحیح بخاری کتاب المناقب فضائل ابو بکرؓ، ۱۱۷۸ھ صحیح بخاری کتاب الصلاة باب المرأة تطوح عن المصلى شيئا من الاذى،

میں اُن کو دیکھ پاتے تو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے تھے، ابن اسحاق میں ہے کہ صحابہ جب نماز پڑھنا چاہتے تو گھاٹیوں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے، ایک دفعہ حضرت محمد بن ابی وقاص چند مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کی ایک جماعت آگئی، اس نے ان نماز کو بدعت (نیا کام) سمجھا اور مسلمانوں کو برا بھلا کہا، اور اُن سے لڑنے پر آمادہ ہو گئی،

الغرض جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خدا کے آگے سر بسجود ہونے کی دعوت دی تو اس وقت تین قسم کے لوگ تھے، ایک وہ (یعنی یہود) جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن عموماً اس کی حقیقت سے بے گانہ تھے، ان کی نمازیں بالعموم اخلاص و اثر سکون و دلجمعی شروع و خضوع، اور خوف و خشیت سے بالکل خالی تھیں، دوسرے وہ (یعنی عیسائی) جو خدا کی نماز کے ساتھ انسانوں کو بھی اپنے سجدہ کے قابل سمجھتے تھے، اور اُن کی عبادتیں کرتے تھے اور وہ چیز جو توحید کا آئینہ تھی اُن کے ہاں شرک کا منظر بن گئی تھی، تیسرے وہ (یعنی عرب بت پرست) جنہوں نے نہ کبھی خدا کا نام لیا، اور نہ کبھی خدا کے آگے سر جھکا یا، وہ اس روحانی لذتِ آشنائی

توحید کے بعد اسلام کا پہلا حکم جو آپ کو ملا وہ نماز کا تھا، **يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ قُومِي فَانْذِرِي، وَذَرِيكِ فَكَبِّرِي**

(مستدرک) اے حاجت میں پلٹے ہوئے اٹھ، اور ہشیا رکھ اور اپنے رب کی بڑائی بول، رب کی بڑائی بول، یہی نماز کی بنیاد ہے، اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ نمازیں کے مدارج طے کرتی ہوئی، اس نقطہ پر پہنچ گئی جو روحانی معراج کی آخری سرحد ہے، اپنے سونے والوں کو جگایا، بھولے ہوئے

کو بتایا، انجانوں کو سکھایا اور خدا اور بندے کے ٹوٹے ہوئے رشتہ کو جوڑا، گوشت پوست کے
 سونے چاندی کے، اور اینٹ اور پتھر کے اُن بتوں کو جو خدا کی جگہ کھڑے تھے، ڈھیکل کر پیچھے
 گرا دیا، صرف ایک خدا کی نماز دنیا میں باقی رکھی، اور خدا کے سوا ہر ایک کے سجدے کو
 حرام کر دیا، اس طرح آپ کی تعلیم کے ذریعہ سے نماز کی اصل حقیقت دنیا میں ظاہر ہوئی، آپ نے
 اہل عرب اور دنیا کی بت پرست قوموں کی نماز کا طریقہ بتایا، اس کے ارکان و آداب سکھائے
 مؤثر دعائیں تعلیم کیں، عیسائیوں کو مخلصانہ عبادت اور ایک خدا کی پرستش کا سبق دیا، یہودیوں
 کو نماز کے خضوع و خشوع، راز و نیاز، اور اخلاص و اثر سے باخبر کیا، اور انبیائے عالم کی نماز کو
 اپنے عمل کے ذریعہ سے شکل و صورت اور روح و حقیقت دونوں کیساتھ ناقابلِ تحریف اور غیر
 درجہ بخش دیا، حکم ہوتا ہے کہ

حَافِظُوا عَلَی الصَّلَٰتِ (رقعہ - ۳۱) نمازون کی نگہداشت کرو،

یہ نماز کی ظاہری اور معنوی دونوں حیثیتوں سے نگہداشت کا حکم ہے، اور مسلمان کی پہچان
 یہ مقرر ہوئی کہ

وَهُمْ عَلَى صَلَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ (انعام - ۱۱) اور وہ اپنی نماز کی نگہداشت کرتے ہیں

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ (مائدہ - ۱) جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں،

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ (مؤمن - ۱) اور (کا میاب ہیں) وہ جو اپنی نمازوں

کی نگہداشت کرتے ہیں،

خود آنحضرت صلی علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، کہ خود بھی نماز پڑھو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم

اور اس نماز پر جس کا مکہ کے قیام کے زمانہ میں ادا کرنا بہت مشکل ہے، پوری پابندی اور مضبوطی کے ساتھ جے رہو، فرمایا،

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ

اور اپنے گھر والوں پر نماز کی تاکید کرو

عَلَيْهَا، (طہ-۸)

اور خود بھی اس کے اوپر جے رہنا

نماز کیسی ہونی چاہئے؟ فرمایا،

وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، (ہود-۳۱)

اور خدا کے سامنے ادب سے کھڑے ہو

تعریف کی گئی کہ

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

دکھا میاب ہیں وہ مومن (جہاں اپنی نماز)

خَاشِعُونَ، (مومنون-۱)

ہیں خشوع کرتے ہیں،

حکم ہوا کہ

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے

(اعراف-۵۵)

چپکے پکارو،

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا،

اور اس (خدا) کو ڈر اور امید کیساتھ

(اعراف-۵۶)

پکارو،

وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ،

اور خدا کو پکارو، اس حال میں کہ تم دین

(اعراف-۳)

کو اسی کیلئے خالص کرنے والے ہو،

اس اجمال کے بعد نماز کے تمام مباحث پر ایک سی سیٹھ کی ضرورت ہو

اسلام میں نماز کا مرتبہ | اسلام سے پہلے بھی دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں آیا جس میں نماز کو اہمیت نہ دی گئی ہو لیکن چونکہ وہ مذہب خاص خاص قوموں اور وقتوں تک محدود تھے اس لیے اُن کے اندر سے عملاً اُس کی اہمیت جاتی رہی، چنانچہ اسلام سے پہلے کی دنیا کے مذہب میں آج نماز یعنی خدا کے سامنے اقرارِ عبودیت اور اس کی حمد و ثنا کو واضح معین اور تاکید کی حیثیت حاصل نہیں جیسی کسی مذہب کے پیروں بلکہ ملہوں کے عمل سے بھی اس کی یہ صورت نمایاں نہیں ہوتی، ورنہ جیسا کہ گذر چکا، قرآن کے رُوسے تو دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور اس نے اپنی اُمت کو اُس کی تاکید نہ کی ہو، مگر موجودہ حیثیت یہ ہے کہ اسلام کے سوا وہ کہیں نمایاں، واضح اور موکد صورت میں باقی نہیں رہی ہے، اور اس سبب یہ ہے کہ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور قرآن پاک خاتم الکتاب ہو کر آیا ہے اس لئے اس فریضۃ الہی کو دینِ کامل میں ایسی منظم، واضح، موکد اور نمایاں صورت دی گئی ہے کہ وہ قیامت تک دنیا میں قائم اور باقی رہے،

یہ اسلام کا وہ فریضہ ہے جس سے کوئی مسلمان متنفس جب تک اس میں کچھ بھی ہوش و حواس باقی ہے کسی حالت میں بھی سبکدوش نہیں ہو سکتا، قرآن پاک میں سو مرتبہ سے زیاہ اس کی تعریف، اس کی بجا آوری کا حکم اور اس کی تاکید آئی ہے، اس کے ادا کرنے میں سستی اور کاہلی نفاق کی علامت ہے اور اُس کا ترک کفر کی نشانی بتائی گئی ہے، یہ وہ فرض ہے جو اسلام

لہ منافقین کی صفت میں ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا (نساء-۲۱) جب وہ نماز کو اُٹھتے ہیں تو مست و کاہل ہو کر اُٹھتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، (معاہد-۱)

کے ساتھ ساتھ پیدا ہوا، اور اُس کی تکمیل اس شہستانِ قدس میں ہوئی جس کو معراج کہتے ہیں،
اسلام میں پہلا فرضِ ایمان اور اُس کے لوازم ہیں اور اُس کے بعد دوسرا فرض نماز
ہے، چنانچہ سورہ روم (۴۰ رکوع ۴) میں پہلا حکم یہ دیا گیا کہ فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، (اپنا منہ ہر طرف سے پھیر کر دینِ توحید پر سیدھا رکھ دو)
اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے) اس کے بعد دوسرا حکم اسی سے ملتا ہے،
وَأَقِمْ الصَّلَاةَ وَارْكَعْ سُجَّدًا

اور نماز کو کھڑا رکھ اور سر ٹکون

میں سے نہ ہواؤ،

مِنَ الْمَشْرِقَيْنِ، (ردہ ۴۰)

اس آیتِ پاک سے ایک تو توحید و ایمان کے بعد سب سے اہم چیز ثابت ہوتی ہے اور
دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ترکِ نماز سے کفر و شرک میں گرفتار ہو جانے
کا اندیشہ ہے، کیونکہ جب تک دل کی کیفیت کو ہم بیرونی اعمال کے ذریعہ سے بڑھاتے
نہ رہیں، خود اُس کیفیت کے زائل ہو جانے کا خوف لگا رہتا ہے، یہی سبب ہے کہ آنحضرت
صلعم نماز کی اہمیت پر ہمیشہ خاص طور سے زور دیتے، اور اُس کے تارک کے متعلق شرک اور
کفر کا ڈر ظاہر فرماتے رہے،

چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ”نماز دین کا ستون ہے جس طرح ستون گر جانے سے عمارت گرتی
ہے اسی طرح نماز کے ترک کرنے سے دل کی دینداری بھی خست ہو جاتی ہے، طائف کے

(بیضیہ صفحہ ۱۱) انسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں،
لے کفار کے بارے میں ہے کہ تَشْكُرُونَ الْمُفْسِلِينَ (مدثر ۲) ہم نمازیوں میں نہ تھے یہ وہ اس وقت کہیں گے
جب ان سے پوچھا جائیگا کہ تم دوزخ میں کیوں ہو، لے کتب صحاح و امتعات مولیٰ و امراء و صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ،

وفد نے جب مدینہ منورہ آکر صلح کی بات چیت شروع کی، تو نماز، جہاد اور صدقات سے مستثنیٰ ہونا
 چاہا، آپ نے دو پھلی باتوں سے مستثنیٰ کر دیا، لیکن نماز کے متعلق فرمایا، جس دین میں خدا کے سامنے
 جھکنا نہ ہو، اُس میں کوئی بھلائی نہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، کہ نماز دل کی روشنی ہے، اپنی نسبت
 فرمایا ہے، نماز سیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، ایک تمثیل میں آپ نے فرمایا، انسان آگ میں جلتا رہتا
 ہے، اور نماز سے وہ آگ بجھ جاتی ہے، یہ محبوب ازل کے ہجر و فراق کی آگ ہے، اور نماز اس
 زلال ہے، جو آگ کو سرد کر دیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان امتیاز نماز ہی ہے،
 کیونکہ ایمان اور کفر دونوں انسان کی اندرونی حالت سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ اظہار اس کے
 اعمال ہی سے ہو سکتا ہے، مسلمان کا وہ عمل جس کے دیکھنے کا دن میں متعدد دفعہ لوگوں کو موقع
 ملے نماز ہی ہے، عین اس وقت جب جناب رسالت پناہ کی زندگی کے اخیر لمحے تھے اور فرشتے
 نبوت کے آخری حروف زبان مبارک سے ادا ہو رہے تھے، آپ فرما رہے تھے، ”نما اور علما“
 نماز کی حقیقت | نماز کے لئے اہل عربی لفظ ”صلوٰۃ“ ہے، صلوٰۃ کے معنی عربی اور عبرانی زبانوں
 میں ”دعا“ کے ہیں، اس لئے نماز کی لفظی حقیقت خدا سے درخواست اور التجا ہے، اور اس کی
 معنوی حقیقت بھی یہی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی یہی تشریح فرمائی ہے،
 ابن حکم سلمیٰ ایک نو مسلم صحابی تھے، ان کو اسلام کے جو آداب بتائے گئے، ان میں ایک چیز
 بھی تھی کہ جب کہی کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کہے تو اس کے جواب میں تم
 یرحمک اللہ کہو، اتفاق سے ایک دفعہ نماز باجماعت ہو رہی تھی، معاویہ بھی اس میں شریک تھے
 لہٰذا یہ تمام حدیثیں کنز العمال (کتاب الصلوٰۃ جلد ۱) میں مختلف کتب حدیث کے حوالوں سے درج ہیں،

اُن کے پاس کسی مسلمان کو چھینک آئی، انھوں نے نماز کی حالت میں یرجھا لیا، صبح پہنے
نے ان کو گھوڑا شروع کیا، معاویہ نے نماز ہی میں کہا، تم سب مجھے کیوں گھوڑے ہو؟ صبح پہنے
زاو پر ہاتھ مارے اور سبحان اللہ کہا، اب وہ سمجھے کہ بولنے سے منع کیا جا رہا ہے، نماز ہو چکی تو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز میں کون باتیں کرتا تھا، لوگوں نے معاویہ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے
اُن کو پاس بلا کر نہایت نرمی سے سمجھایا کہ ”نماز قرآن پڑھنے اور اللہ کو یاد کرنے اور اس کی پاکی اور
بڑائی بیان کرنے کا نام ہے، اس میں انسانوں کو باتیں کرنا مناسب نہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ
ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ الدعاء حج العبادۃ“ دعا عبادت کا منفہ ہے، اور حضرت نعمان
ابن بشیر انصاری روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ”الدعاء هو العبادۃ“ دعا ہی عبادت ہے،
اس کے بعد آپ نے یہ کہہ کر کہ تمہارا پروردگار فرماتا ہے، اس تفسیر کی تائید میں یہ آیت پڑھی جن میں
دعا ہی کا نام عبادت بتایا گیا ہے،

اُدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْ
يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَسْخَرُوْنَ
مِنْكُمْ ذٰلِكَ خَوِيْنٌ، (مومن - ۶)

مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا جو
لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے
ہیں، وہ عنقریب جہنم میں ذلیل و خوار ہونگے

مستدرک حاکم (کتاب الدعاء) میں ہے کہ آپ نے فرمایا بہترین عبادت دعا رہے، اس کے
بعد آیت مذکور تلاوت فرمائی،

لے سن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ باب تسمیۃ الطس فی الصلوٰۃ، یہ دو روایتیں ہیں، ہم نے ان دونوں کو جمع
کر لیا ہے، لے یہ دونوں حدیثیں جامع ترمذی کتاب الدعوات میں ہیں، دوسری حدیث ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب
الدعائیں اور مستدرک حاکم کتاب الدعائیں میں بھی ہے۔

قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کے قصہ کے ضمن میں نماز کی حقیقت صرف ایک لفظ میں
ظاہر کی گئی ہے یعنی خدا کی یاد فرمایا،

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، (طہ-۱) اور میری یاد کے لئے نماز پڑھی کر،

کامیابی اسی کے لئے ہے جو خدا کو یاد کر کے نماز ادا کرتا ہے،

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّرَ لَا وَكَذَلِكَ اسْمُ

کامیاب وہ ہو جس نے پاکی حاصل کی

رَبِّهِ فَصَلِّ (اعلیٰ-۱) اور خدا کا نام یاد کیا، پس نماز پڑھی،

انسان کو اپنی روحانی تڑپ، دلی بھینتی، قلبی اضطراب، اور ذہنی آشوب کے عالم میں
دنیا اور دنیا کی ہر چیز فانی عقل کی ہر تدبیر و امانہ، جسم کی ہر قوت عاجز اور سلامتی کا ہر راستہ بند
آتا ہے، تو سکون و اطمینان کی راحت اُس کو صرف اسی ایک قادر مطلق کی پکار، دعا، اور التجا
میں ملتی ہے، وحی الہی نے اس نکتہ کو ان الفاظ میں ادا کیا،

اَلَا يَذْكُرُ اَللّٰهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ ہاں! خدا ہی کی یاد سے دل تسکین

پاتے ہیں، (سعد-۲۴)

یہی وجہ ہے کہ مصیبتوں کے ہجوم اور تکلیفوں کی شدت کے وقت ثبات قدم اور دعا
ہی چارہ کار بنتے ہیں،

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ثابت قدمی اور نماز (یا دعا) کے ذریعہ

سے اپنی مصیبتوں میں مدد چاہو، (لقہ-۵)

زمین سے لے کر آسمان تک کائنات کا ذرہ ذرہ خدا سے قار و توانا کے سامنے سرنگون

آسمان، زمین، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، جنگل، جھاڑ، چرند، پرند، سب اس کے آگے سرسجود ہیں اور اس کے مقرر کردہ احکام و قوانین کی بیچون و چرا اطاعت کر رہے ہیں، یہی ان کی تسبیح و ثناء ہے

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ (اور دنیا میں) کوئی چیز نہیں، مگر یہ کہ وہ

وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (اس خدا) کی حمد کی تسبیح پر ہستی ہی، البتہ

تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو، (بنی اسرائیل - ۵)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ (کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو آسمانوں میں ہے

فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ (اور جو زمین میں ہے، اور سورج، چاند

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ (تارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت

وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ (سے آدمی اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت

النَّاسِ وَكَثِيرٌ مِّنَ الْحَيٰوةِ (سے آدمیوں پر اس کا عذاب ثابت ہو چکا

الْحَدِّ ابْنُ (حج - ۲)

کیونکہ وہ اس کو سجدہ نہیں کرتے تھے)

غور کرو! کائنات کا ذرہ ذرہ بلا استثناء خدا کے سامنے سرگودن ہے، لیکن استثناء ہے تو صرف انسان میں کہ بہتیرے اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہتیرے اس سے روگردان ہیں، اسی لئے وہ خدا کے مستحق ہو چکے انسان کے علاوہ تمام مخلوقات بلا استثناء اطاعت گزار ہے، کیونکہ وہ ذاتی ارادہ و اختیار سے سرفراز نہیں، خدا کے حکم کے مطابق وہ ازل سے اپنے کام میں مصروف ہی، اولیٰ قیامت تک مصروف رہے گی، لیکن انسان ذاتی ارادہ و اختیار کا ایک ذرہ پاکر سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہے، اسلام کی ناز انہی سرکش اور باغی انسانوں کو دوسری مطیع و فرمانبردار

مخلوقات کی طرح اطاعت و انقیاد اور بندگی و سرافکندگی کی دعوت دیتی ہے جب دنیا کی تمام مخلوقات اپنی اپنی طرز اور اپنی اپنی بولیوں میں خدا کی حمد و ثناء اور تسبیح و تہلیل میں مصروف ہیں تو انسان کیونکہ اپنے خدا کی تقدیس کا ترانہ گھا کر اپنی اطاعت کا ثبوت پیش کرے، اور یہی نماز کی روحانی غرض و غایت | نماز کی روحانی غرض و غایت یہ ہے کہ اس خالق کل، رازق عالم، مالک الملک، منعم عظیم کی بے غایت بخششوں، اور بے پایاں احسانوں کا شکر ہم اپنے دل اور زبان سے ادا کریں، تاکہ نفس و روح اور دل و دماغ پر اس کی عظمت و کبرائی اور اپنی عاجزی و بے چارگی کا نقش بیٹھ جائے، اس کی محبت کا نشہ رگ رگ میں سرایت کر جائے، اس کے حاضر و ناظر ہونے کا تصور ناقابل زوال یقین کی صورت میں اس طرح قائم ہو جائے، کہ ہم اپنے ہر دلی ارادہ و نیت اور ہر جہانی فعل و عمل کے وقت اُس کی ہوشیار اور بیدار نگہوں کو اپنی طرف اٹھا ہوا دیکھیں جس سے اپنے برے ارادوں پر شرمائیں، اور ناپاک کاموں کو کرتے ہوئے جھجکیں، اور بالآخر ان سے بالکل باز آئیں صحیحین کی کتاب الایمان میں ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے، ایک شخص نے سائل کی صورت میں اگر نماز کی حقیقت کیا کی، آپ نے اس کی تشریح فرمائی، پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو، تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کو نماز کے آداب کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، کہ نماز کی حالت میں کوئی شخص سامنے نہ تھوکے، کیونکہ اُس وقت وہ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتوں میں مصروف ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک رات جب

لے جو بخاری کتاب الصلوٰۃ
باب الزنا فی الصلوٰۃ
صحیح مسلم یا المساجد مسند احمد
صفحہ ۲۸۸ جلد ۳ ص ۱۷۶
دہلی ۱۸۸۸ء

اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور شاید لوگ الگ الگ ترویج کی نماز پڑھ رہے تھے، تو اپنے سر مبارک باہر نکال کر فرمایا: گوگو نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اس کو جانتا چاہئے کہ وہ کیا عرض معروض کر رہا ہے، نماز میں ایک دوسرے کی آواز کو مت دباؤ۔ ان تعلیمات سے اندازہ ہوگا کہ نماز کی عادت سے ایک فخلص نمازی کے دل و دماغ پر کیسے نفسیاتی اثرات طاری ہو سکتے ہیں اور اس کے اخلاق و عادات پر کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے اسی لئے قرآن پاک میں اس نکتہ کی شرح اس طرح کی گئی،

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرِيقَ الصَّلَاةِ
تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ (عنکبوت)

اور نماز کھڑی کیا کرو کہ نماز حیائی اور

برائی کی باتوں سے روکتی ہے، اور آ

خدا کی یاد سے بڑی چیز ہے،

اس آیت میں نماز کی دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ نماز برائیوں اور بیجا نیکیوں سے روکتی ہے، اور دوسری اس سے بڑھ کر یہ کہ نماز خدا کی یاد ہے، اور خدا کی یاد سے بڑھ کر کوئی بات نہیں، بے حیائی اور برائی کی باتوں سے بچنے کا نام تزکیہ اور صفائی ہے یعنی اس سبلی حالت کی یہ ایجابی صورت ہے، جس کا حصول انسان کی منزل مقصود اور حقیقی کامیابی ہے، چنانچہ فرمایا،

کامیاب ہو اوہ جس نے صفائی حاصل
کی اور اپنے پروردگار کا نام یاد کیا پس نماز

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، (اعلیٰ)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کی فلاح اور پاکیزگی کے حصول کی تدبیر یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا نام لے، یعنی نماز پڑھے، اس سے زیادہ واضح یہ آیت پاک ہے،

إِنَّمَا تُذَكِّرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَمِمَّنْ تَزَكَّى، فَإِنَّمَا يَتَذَكَّرُ لِنَفْسِهِ
فَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ،

تو ان ہی کو تو ہشدار کر سکتا ہے جو اپنے

اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اور

نماز پڑھ کر رہتے ہیں، اور جو تہذیب

دل کی صفائی حاصل کرتا ہے، وہ اپنے

ہی لئے حاصل کرتا ہے، اور (آخر)

(فاطر-۳)

خدا ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے،

اس سے ظاہر ہوا کہ نماز انسان کو اس کی اخلاقی کمزوریوں سے بچاتی، نفسانی برائیوں سے ہٹاتی، اور اس کی روحانی ترقیوں کے درجہ کو بلند کرتی ہے، فرمایا،

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا
إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا
إِلَّا الْمَصْلِينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ
عَلَى صُلَاةٍ تَمِيزُ الْآمِنُونَ ۚ

بے شک انسان بے صبر بنا ہے، جب

اُس پر مصیبت آئے تو گھبرا با، اُد

جب کوئی دولت ملے تو بچل لیکن

وہ نمازی (ان باتوں سے پاک ہیں)

جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں،

۱۰۰

آپ نے دیکھا کہ پابندی سے نماز ادا کرنے والے کے لئے قرآن نے کن اخلاقی برکتوں کی بشارت سنائی ہے،

نماز کے ان ہی ثمرات اور برکات کی بنا پر ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں صحابہؓ سے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک صاف دشتِ قاف نہر بہتی ہو جس میں وہ دن میں پانچ دفعہ نہاتا ہو، تو کیا اُس کے بدن پر میل رہ سکتا ہے؟
 ”صحابہؓ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، ارشاد ہوا کہ نماز بھی اسی طرح گناہوں کو دھویتی ہے جس طرح پانی میل کو ایک دفعہ ایک بدوی مسلمان نے آکر اپنے ایک گناہ کی مٹائی کی تدبیر پوچھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النُّجَا	اور دن کے دونوں کناروں پر اور
وَزُكُفَّا مِّنَ الْإِثْمِ وَالْغِلَّةِ	رات کے کچھ مکڑوں میں نماز کھڑی کیا
يُذْهِبُ هَبْنِ السَّيِّئَاتِ مَا ذَلِك	کرو۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو
ذِكْرِي لِلَّذِ كُرِينِ	دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے یاد

رکھنے والوں کو،

(ہود-۱۰)

اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ مذہب اپنے پیروں میں جس قسم کے جذبات اور محرکات پیدا کرنا چاہتا ہے، اُن کا اصلی سرچشمہ ہی نماز ہے، جو اپنے صحیح آداب و شرائط کے ساتھ بجا لگئی ہو، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کی عمارت کا اصلی ستون قرار دیا ہے، جس کے گر جانے سے پوری عمارت کا گر جانا یقینی ہے،

اسے یہ حدیث مختلف کتابوں میں مختلف روایتوں کے ساتھ آئی ہے، کنز العمال (جلد ۶ صفحہ ۶۷ و ۶۸) میں حاکم، احمد، ابن خزیمہ، طبرانی، اور بیہقی کے حوالوں سے یہ تمام روایتیں یکجا مذکور ہیں، اسے صحیح بخاری کتاب مواقیات الصلوٰۃ و تفسیر سورہ ہود،

ناز کے لئے کچھ آداب و شرائط | جس طرح مادی عالم کے کچھ قانون ہیں جن کی پابندی اور رعایت سے
کی ضرورت اعمال کے صحیح نتائج پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی اندرونی دنیا، جو

مذہب قلب کا عالم اور فلسفہ نفسیات یا دماغی کیفیات کہلاتا ہے، اس کے لئے بھی کچھ قانون اسباب ہیں جن کی پابندی اور رعایت سے قلب دماغ اور نفس و روح کے مطلوبہ اعمال و احوال سامنے آتے اور ان کے صحیح نتیجے مترتب ہوتے ہیں، سائنس کا لوجی (علم نفسیات) کے انکشاف اور ترقی نے اب اس گرہ کو بالکل کھول دیا ہے، اُس نے بتایا ہے کہ ہم اپنے یاد و سروں کے اندر جس قسم کے جذبات اور دلوں کے پیدا کرنا چاہیں، اور ان کے مناسب شکل و صورت، اور (گر و پیش) نہ اختیار کریں، تو ہم کو ان کے پیدا کرنے میں کامیابی نہیں ہو سکتی، ہمارے تمام اجتماعی اور معاشرتی قوانین اسی اصول کے تحت ہیں وضع ہوئے ہیں اور اسی اصول کی بنا پر ہر قسم کے مذہبی، سیاسی، اور اجتماعی مقاصد کے حصول کے لئے رواجی رسوم و آداب اور قواعد و ضوابط مقرر ہیں، ہیکلون اور گرجوں میں جہان مذہبی غلطی و تقدس برقرار مقصود ہوتا ہے، پجاریوں اور کاہنوں کے خاص لباس، خاص رسوم و آداب، سکون خاموشی ادب و لحاظ، گھنٹوں کی پر شکوہ آواز، اور نشست و برخاست کے خاص طریقے ضروری سمجھے گئے ہیں، شاہانہ رعب و داب کے اثرات پیدا کرنے کے لئے شاہی جلوسوں اور سلطانی درباروں میں فوجوں کے پرے، قوی ہیکل چو بدار، عصا بردار نقیب و چاؤش، خدمت کی ذرق برق پوشا کین ہنگی تواریں، بلند نیزے تخت و تاج، علم و پرچم، ماہی مراتب، نوبت و تقارہ اور دمدم دور باش اور نگاہ روبرو کی پر رعب صدائیں ضروری ہیں، کسی بھی یا علمی میدان پیدا کرنے

کے لئے فضا کا سکون خاموشی، مقام کی سادگی و صفائی، شور و غوغا، اور شہر و بازار سے دور
ضروری چیزیں ہیں، ہر عمر عروسی کے لئے رنگ بون، نور و سرور لگانا بچانا، اور عیش و نشاط کا اظہار
طبعی ہے،

انہی طبعی نفسی اہول کی بنا پر مذہبی اعمال میں بھی ان محرکات و آداب و قوانین کی رعایت
رکھی گئی ہے، نماز سے مقصود دل کے خضوع و خشوع، توبہ و انابت، پشیمانی و تضرع منگی، اطاعت و
بندگی اور خدا کی عظمت و کبریائی اور اپنی عاجزی و در ماندگی کا اظہار نیز دل و دماغ اور نفس و روح پر
پاکی، صفائی اور طہارت پیدا کرنا ہے، اس بنا پر نماز کے لئے بھی ایسے آداب و شرائط اور ارکان
مقرر کئے گئے جن سے انسان کے اندر اس قسم کے جذبات کو تحریک اور نشوونما ہو، مثلاً نماز پڑھنے
والا یہ سمجھ کر کہ وہ اب شہنشاہ عالم کے دربار میں کھڑا ہے، ہاتھ باندھے رہے، نظر نیچے کئے رہے
طور و طریق اور حرکات و سکنات میں ادب و احترام کا لحاظ رکھے، نماز کی جگہ پاک ہو، بدن پاک
ہو، کپڑے پاک ہوں، ادب سے اس کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں اور التجاؤں کو پیش کرے، اس ظاہری
مجموعی ہیئت کا اثر انسان کی باطنی کیفیت پر پڑتا ہے اور اس میں روحانی فیوض و برکات کی تسکین
و صلاحیت پیدا ہوتی ہے، فرض کیجئے کہ ظاہری صفائی و پاکیزگی کا لحاظ نہ رکھا جائے، تو دل کی صفائی
و پاکیزگی کا تصور اس کے اندر موثر انداز میں کیونکر پیدا ہوگا، یہی نفسی اہول ہے جو انسان کے ہر نظام
اور ارادہ میں جاری و ساری ہے، اندر بنانے کے لئے باہر کا بنانا بھی ایک حد تک ضروری ہے،
اسی اہول کی بنا پر تنہائی کی فرض نمازوں سے جماعت کی نماز اور گھر کی نمازوں سے مسجد
کی نماز بہتر ہے، کہ جماعت کا ماحول اور مسجد کا منظر دل و جان کی کیفیت کو دوبالا کر دے گا، اسی بنا پر

بڑے بڑے کاموں میں اجتماعیت اور نظام کی وحدت کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی اصول کے تحت اسکولوں کی تنظیم اور ان کی درجہ بندی اکیلے بن فریقین کی ہمرنگی و ہم لباسی، فوجوں میں دردی اور حرکت و عمل کی یکسانی کی ضرورت سمجھی گئی ہے، اور یکساں اسلحہ اور ہتھیار اور ہم قدم سکون رفتار کی بھی ضرورت ہے، کہ ان ظاہری حرکات کا اثر پوری جماعت کے اندرونی تخیل پر پڑتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جماعت میں چند اشخاص ایسے ہوں جو اعلیٰ کیفیت سے متکیف ہوں، ان کی حقیقی کیفیت اپنے اثر سے دوسروں کو بھی پر کیف بناتی ہے، اور ان سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا متاثر ہو کر کم و بیش پوری جماعت متاثر ہو جاتی ہے، اسی لئے پلسوں میں ایک کی ہنسی سے سب کو ہنسی، اور ایک کے رونے سے بہتوں کو رونا آ جاتا ہے، نفسیات اجتماع میں یہ مسئلہ پوری طرح واضح ہے، غرض اسی سے اسلام نے اپنی عبادت کے لئے ان طبعی نفسی اصول کا بڑا لحاظ رکھا ہے، نماز کے آداب، شرائط اور ارکان انہی کا نام ہے،

ذکر و دعا و تسبیح کے | یہ بار بار دہرایا جا چکا ہے کہ نماز سے مقصود، خضوع و خشوع، ذکر الہی، احمد و ثناء،
 اپنے گناہوں پر ندامت و استغفار اور اسی قسم کے دوسرے پاک جذبات کی
 تحریک ہے، یہ تمام باتیں حقیقت انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہیں جن کے لئے ظاہری ارکان کی حاجت نہیں ہے، اسی لئے اسلام نے اپنی عبادتوں کی دو قسمیں کی ہیں، ایک تو وہ جن کو انسان ہر حال اور ہر صورت میں کسی قید و شرط کے بغیر ادا کر سکے، اس کا نام عام تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی ہے جس کے لئے زمانہ کی قید ہے، نہ مکان کی شرط ہے، نہ اسٹپے بیٹھے کی پابندی ہے، یہ عبادت ہر لحاظ اور ہر صورت میں انجام پا سکتی ہے، چنانچہ خدا نے فرمایا:

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، (نساء-۱۵)

پس تم اللہ کو کھڑے بیٹھے، اور

لیٹے یا دو کرو،

اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت سے صحابہ کرام کی یہی حالت تھی، خدا نے اُن کی مدح فرمائی،

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا أَوْ عَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، (المعارج-۲۰)

جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے خدا کو یاد کرتے

ہیں،

دنیاوی مشاغل اور ظاہری کاروبار بھی اُن کو اس فرض سے غافل نہیں کرتے، فرمایا:

رَجُلٌ لَا تَلْهِيهِمْ تِجَارَتُهُ وَلَا
بَيْعُهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ،

ایسے لوگ ہیں جن کو تجارتی کاروبار

خرید و فروخت کے مشاغل خدا کی یاد

سے غافل نہیں کرتے،

(نور-۵)

نازعتہ طریق عبادت کا نام ہے دوسری عبادت وہ ہے جو خاص شکل و صورت کے ساتھ خاص اوقات میں اور خاص دعاؤں کے ذریعہ سے ادا کی جائے، اس کا نام نازعہ ہے پہلا

طرز عبادت انفرادی چیز ہے، اور وہ ہر فرد کے جداگانہ انتخاب پر منحصر ہے، اس کو جماعتی حیثیت نہیں ہے، اور نہ اسلام میں اس کو جماعت کیساتھ ادا کرنا مننون بتایا گیا ہے، وہ تہمانی کا راز ہے

جس کو اس طرح خاموشی سے ادا کرنا چاہئے کہ ریا اور نمائش کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو سکے لیکن دوسری قسم کی عبادت درحقیقت جماعتی صورت رکھتی ہے، اور اسی لئے اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب قرار دیا گیا ہے، اور اس کے انکار پر قتل تک جائز ہو سکتا ہے، اگر اس کو جماعت کیساتھ کوئی شخص

ادانہ کرے تو اگرچہ وہ ادا ہو جائے گی، لیکن جماعت کے ثواب اور برکات سے اس شخص کو محرومی
 رہیگی، دوسرے نقطوں میں ہم اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ عام ذکر و فکر اور بیچ و تھیل انفرادی نظر
 عبادت ہی، اور نماز ایک جماعتی شعار ہے، جو خاص ارکان اور شرائط کے ساتھ اوقات مقررہ ادا
 ہوتی ہے، اور جس کے ادا کرنے کا جماعت کے ہر فرد کو ہر حالت میں حکم ہے، البتہ اگر کسی عذر کی بنا
 پر جماعت کے ساتھ ادانہ ہو سکے تو تنہا بھی اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس کی مثال اس سپاہی کی
 سی ہے، جو کسی منزل میں اپنی فوج سے جس کے ساتھ اس کو چلنا تھا، کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا، اب
 تنہا رہ کر بھی اس کو وہی فرض ادا کرنا ہے جو پوری فوج کے ساتھ اس کو ادا کرنا پڑتا،

ناز میں نظام وحدت | اسلام کے عام فرائض و احکام اور خصوصاً نماز اور اس کے متعلقات کی نسبت
 کا اصول | غور کرتے وقت ایک خاص اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہئے، وہی اصول

درحقیقت اسلام کا اصلی راز بلکہ سراسر ہے، اسلام کی اصل حقیقت صرف ایک ہے اور وہ
 "توحید" ہے، یہ توحید نہ صرف ایک فلسفیانہ موشگافی اور صوفیانہ نکتہ پروری ہے، بلکہ وہ عملی
 ہے جس کو اسلام کے ایک ایک حکم سے آشکارا ہونا چاہئے، اسلام کے دوسرے احکام کی طرح
 نماز بھی اس حقیقت اور کیفیت کا مظہر ہے، نماز کی ایک ایک حرکت، ایک ایک جنبش ایک
 لفظ، ایک اشارہ اور ایک ایک طرز سے اس حقیقت و کیفیت کو تراوش کرنا چاہئے
 اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک نماز کی کوئی خاص شکل و صورت، آئین طریق، اور سمت و وقت مقرر
 نہ کیا جاتا، جماعتیں اس کو ایک متحدہ نظام میں ادا نہیں کر سکتی تھیں، نماز لاکھوں کروڑوں مسلمانوں
 پر جنہوں نے دعوت محمدی کو قبول کیا فرض تھی، اب اگر ان میں سے ہر ایک کو یہ اجازت ہوتی

کہ جیسے چاہیے، جیسے چاہیے، جدھر منہ کر کے چاہے ادا کرے، تو اسلام کی وحدت کا نظام قائم نہ رہتا، اور نہ اس کے دل کی طرح اس کی جہانی اداؤں سے بھی توحید کا راز آشکار ہوتا اور نہ کل روئے زمین کے لاکھوں کروڑوں مسلمان واحد جماعت کی محکم صورت بن سکتے،

ن غرض اس نظام وحدت کا آشکارا ہو پیدا کرنا، توحید کا سب سے بڑا رمز اور شعار ہے، اور کروڑوں دون کو جو کروڑوں اشباح و اجسام میں ہیں، ایک متحد جسم اور واحد قالب ظاہر کرنا صرف اسی طرح ممکن ہے کہ ان سے واحد نظام کے ماتحت، واحد صورت و شکل میں، واحد اعمال و افعال کا صدور کر لیا جائے، چنانچہ انسان کے تمام جماعتی نظامات کی وحدت اسی اصول پر مبنی ہے، قوم کی وحدت، فوج کی وحدت، کسی بزم و مجلس کی وحدت، کسی مملکت و سلطنت کی وحدت، غرض ہر ایک نظام وحدت اسی اصول پر قائم ہے، اور اسی طرح قائم ہو سکتا ہے۔

مازین جہانی حرکات | یہ بھی ظاہر ہے، کہ نماز کی اصل غرض و غایت چند پاکیزہ جذبات کا اظہار ہے یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کے اندر کوئی خاص جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے حسب حال اس سے کوئی فعل یا حرکت بھی صادر ہوتی ہے، غصہ کی حالت میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، خوشی میں زرد پڑ جاتا ہے، خوشی میں کھل اٹھتا ہے، غم میں سکڑ جاتا ہے، جب وہ کسی سے سوال کرتا ہے تو اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کسی کی تعظیم کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کسی سے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے آگے جھک جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ اپنا تذل و خوار و خوار و خوار ہو کر منہ کے بل گر جاتا ہے، اور پاؤں پر سر رکھ دیتا ہے، یہ جذبات کے اظہار کے فطری طریقے ہیں، جو ہر قوم میں تقریباً یکساں رائج ہیں، اس تشریح کے بعد اب

سمجھنا چاہئے کہ جس طرح نماز کی دعائیں انسانی طرز بیان میں ادا کی گئی ہیں اس کے ارکان بھی انسان کے فطری افعال و حرکات کی صورت میں لکھے گئے ہیں،

انسان کے قلبی افعال و اعمال کے مظاہر اُس کے جہانی اعضاء میں، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ارادہ و نیت اور اس کے دلی جذبات و احساسات کے متعلق اُس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک اس کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے اُن کے مطابق کوئی عمل یا حرکت ظاہر نہ ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہر انسان اپنی نسبت و ولایت اور خیر کل ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور سوسائٹی کا کوئی ممبر اس کی تکذیب نہیں کر سکتا لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح سوسائٹی کی بنیاد ہی سرے سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اگرچہ انسان کے اندر کی ہر چیز اسی طرح خدا کے سامنے ہے جس طرح باہر کی، اور اس لئے خدا کو ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں، مگر خود بندوں کو ان کی ضرورت ہے، کہ وہ اپنی ظاہری اور باطنی دونوں حیثیتوں سے عرض و اتجا، اور تدلل و عاجزی کی تصویر بن جائیں،

انسان اپنے جسم اور روح دونوں کے لحاظ سے خدا کا مخلوق ہے، اس کی زندگی کے دونوں جز خدا کے احسانات و انعامات سے یکساں گراں بار ہیں، اس لئے ضرورت ہے کہ اس خالق و رازق اور اس ارحم الراحمین کے سامنے روح اور جسم دونوں جھک کر سجدہ نیاز ادا کریں، غرض یہ وجوہ ہیں جن کی بنا پر شریعت نے جسم و جان دونوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز کے ارکان مقرر کیے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ انسان کے فطری اعمال و حرکات کے قالب میں نماز کا پیکر تیار کیا گیا ہے، جہانی طریقے سے ہم کسی بڑے محن کی تعظیم اور اُس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار میں یقین سے کرتے ہیں، اگڑے ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، زمین پر سر رکھ دیتے ہیں، نماز کے جی بھی

تین رکن ہیں، چنانچہ آغازِ عالم سے انبیاء کرام علیہم السلام نے جس نماز کی تعلیم انسانوں کو دی، وہ ان ہی تین اجزاء سے مرکب تھی، کھڑے ہو جانا (قیام) جھک جانا (رکوع) اور زمین پر سر رکھ دینا (ارکان نماز) معلوم ہو چکا ہے کہ نماز "ملت ابراہیمی کی سب سے بڑی خصوصیت تھی، حضرت ابراہیم

کو جب خدا کے گھر کی تعمیر و تطہیر کا حکم ہوا، تو ساتھ ہی اس کی غرض بھی بتائی گئی،

وَكَلَّمْنِي يَسْتَبِيحِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ

اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں،

وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ،

کھڑے ہونے والوں اور رکوع کرنے والوں،

اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکنا، (صح-۴)

اس حکم میں نماز کے تینوں ارکان، قیام، رکوع اور سجدہ کا مفصل اور بہ ترتیب ذکر ہے، حضرت

مریم کا زمانہ سلسلہ اسرائیلی کا آخری ہمد تھا، ان کو خطاب ہوا،

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَابْجُذِي

اے مریم اپنے رب کے حضور میں کھڑے

وَالَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ الرَّكْعَيْنِ،

ہو کر بندگی کر، اور سجدہ کر، اور رکوع

کرنے والوں کیساتھ رکوع کر، (ال عمران-۵)

اس نمازِ مریمی میں بھی، نماز کے تینوں ارکان موجود ہیں،

تورات کے حوالوں سے بھی نماز کے مختلف ارکان کا پتہ چلتا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ ترجموں

نے عبرانی اور یونانی لفظوں کے ترجمے اپنے خیالات اور رسوم و رواج کے مطابق کر دیئے ہیں،

جس سے حقیقت کے چہرہ پر بڑی حد تک پردہ پڑ جاتا ہے، بہر حال عبادت اور تعظیم کے تینوں

طریقے، حضرت ابراہیم کی شریعت اور ان کی نسل میں جاری تھے، ذیل میں ہم ان میں سے ہر ایک

کا حوالہ تورات کے مجموعہ سے نقل کرتے ہیں،

قیام | "پرابرہام (ابراہیم) ہنوز خداوند کے حضور میں کھڑا ہوا" (پیدائش ۱۸-۲۲)

مکوع | "اور (ابراہیم) زمین تک اُن کے آگے چھٹکا، اور بولا اسے خداوند: (پیدائش ۱۸-۲۰)

سجدہ | "اور یہ سن کے کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر گیری کی، اور اُن کے دکھین پر نظر کی، انھوں

نے اپنے سر جھکائے، اور سجدے کئے" (خروج ۴-۳۱)

"تب ابرہام (ابراہیم) منہ کے بل گرا، اور خدا اُس سے ہمکلام ہو کر بولا، (پیدائش ۱۷-۳۱)

"تب ابرہام (ابراہیم) نے اپنے فوجوانوں سے کہا تم یہاں گدھے پاس رہو، میں اس لڑکے

کے ساتھ (اپنے فزندی قربانی کے لیے) وہاں تک جاؤں گا، اور سجدہ کر کے پھر تمہارے

پاس آؤں گا، (پیدائش ۲۲-۵)

"تب اُس مرد (حضرت اسحاق کا چچا) نے سر جھکایا اور خداوند کو سجدہ کیا اور اس نے کہا

میرے خداوند ابرہام کا خدا مبارک ہو، (پیدائش ۲۲-۲۶)

"اور ایسا ہوا کہ جب داؤد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، جان اس نے خدا کو سجدہ کیا۔" (۲ سموئل ۱۵-۳۲)

زبور میں حضرت داؤد خدا تعالیٰ سے کہتے ہیں:-

"اور تجھ سے ذکر تیری مقدس ہیکل کی طرف تجھے سجدہ کروں گا" (زبور ۵-۷)

ان حوالوں سے بخوبی ثابت ہے کہ ابراہیمی ملت میں عبادت اور تنظیم الہی کے یہ تینوں

ارکان موجود تھے، اور اسلام نے اسی کی پیروی کی ہے، موجودہ انجیل میں دعا و نماز کا ذکر متی

۵-۶-۱۷-۲۱-۲۶-۳۶ مرقس ۱۴-۳۳ و لوقا ۲۲-۴۱ وغیرہ میں ہے، طریقہ نماز میں ایک انجیل

میں ایک ہی موقع کے لئے گھنٹا ٹیکنا (جو گویا رکوع ہے) (تو ۲۲-۴۱) اور دوسری میں دینی
 (۲۶-۳۹) منہ کے بل گرنا یعنی سجدہ کرنا لکھا ہے اور بقیہ انجیلوں میں ناموشی ہے،
 بعدِ بعثت میں یہود و نصاریٰ میں جو لوگ نماز کے پابند تھے، وہ بھی ان ارکان کو ادا کرتے
 تھے کھڑے ہو کر تورات یا زبور کی آیتیں تلاوت کرتے تھے، اور سجدہ بھی کرتے تھے، قرآن پاک
 کی شہادت ہے،

لَيْسُوا سَوَاءً مِمَّنْ أَهْلِكِ الْكِتَابَ	وہ برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں کچھ
أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَةَ اللَّهِ	ایسے بھی ہیں جو رات کو خدا کی آیتیں
أَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ	کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اور سجدہ
(ال عمران ۱۱۳)	کرتے ہیں،

روایات میں ہے کہ رکوع میں یہودیوں کی طرح دونوں ہاتھ جڑے نہ رہیں، اس سے
 معلوم ہوا کہ عرب کے یہود بھی نماز کے یہ مختلف ارکان ادا کرتے تھے،
 اسلام کی نماز بھی ان ہی قدیم ارکان اور فطری شکل و صورت کے ساتھ فرض ہوئی جو حضرت
 ابراہیمؑ کے عہد سے اب تک چلی آرہی تھی، چنانچہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے مصنفین حقیقت
 کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”اسلامی نماز اپنی ترکیب میں بہت حد تک یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے مشابہ تھی۔“
 اسلام نے صرف یہ کیا کہ اس خزانہ کو وقف عام کر دیا، انسانی آمیزشوں کو نخل کر بھلا

ہوئے فرضیوں کو دوبارہ یاد دلایا، سٹے ہوئے نقش کو ابھار دیا، نماز کے بے جان سپرکین حقیقت کی روح بھونک دی، اس میں اخلاص کا جو ہر پید کیا، اس کو دین کا ستون بنایا، اور اپنی متواتر تعلیم و عمل سے اس کی ظاہری شکل و صورت کو بھی ہر انسانی تغیر سے محفوظ کر دیا، اس طرح اس نے اس تکلیف کا فرض انجام دیا جس کے لئے وہ ازل سے منتخب تھا،

یہ مسئلہ کہ نماز مطلق تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ ارکان بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے عمل متواتر کے علاوہ خود قرآن پاک سے بھی ثابت ہی، خوف اور جنگ میں نماز کے قصر اور ارکان کی تخفیف کی اجازت دی گئی ہے، اس کے بعد ہے کہ جب خطرہ جاتا رہے، تو نماز کو اس طرح ادا کرو جس طرح تم کو سکھایا گیا ہے،

سَمَاعُظُوا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰوٰتِ	نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی نگہداشت
اَلْوَسْطٰی قَوْوُمُوْا لِلّٰہِ قٰتِلٰیْنَ	کرو، اور خدا کے سامنے ادب سے کھڑے
فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَکُمْ اَوْ رُکْبَانًا	ہو، پھر اگر خوف ہو تو پیادہ یا سوار ہو
فَاِذَا اَمْسَیْتُمْ فَاذْكُرُوْا اللّٰہَ کَمَا	(پڑھو) پھر جب خوف جاتا رہے تو
عَلَّمْکُمْ مَّا لَمْ تَکُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ	اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے اس نے تم کو

بتایا جو تم نہیں جانتے تھے،

(بقرہ ۴۳-۳۱)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس ذکر الہی کا کوئی خاص طریقہ تھا جس کی عملی شکل نماز ہے اور اسی کی تفصیل سورہ نساء میں ہے، اسی طرح جنگ کی نماز میں ایک رکعت امام کے ساتھ باقاعدہ ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت کے متعلق کہا گیا ہے،

لے آئی تشریح میں
فہم انکاء افادات ہی
میں سے بیان وہ
کھا ہی ہو پوس
نزدیک مجھ ہے

فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ
 قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ
 فَإِذَا اطَّلَعْتُمْ فَإِنهٗمُ الصَّلَاةُ
 پس جب نماز (ایک رکعت) ادا کر چکے
 تو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے اور پہلوؤں پر
 یاد کرو، پھر جب اطمینان ہو جائے
 تو نماز گھڑی کرو، (شاء-۱۵)

اس آیت میں غور کرنے کی دو باتیں ہیں، اول یہ ہے کہ ایک رکعت جو باقاعدہ ادا ہوئی
 اس کو الصلوٰۃ (نماز) کہا گیا، اور دوسری رکعت جو خدا کا نام اٹھ کر بیٹھ کر، لیٹے اور لڑائی
 حملہ اور مدافعت کی حالت میں پوری ہوئی، اس کو صرف ذکر اللہ کہا گیا، دوسری بات یہ ہے کہ
 جنگ کی اس عارضی محفّت نماز کو "اقامت صلوٰۃ" (نماز گھڑی کرنا) کے لفظ سے ادا نہیں کیا گیا، بلکہ
 ذکر الہی تسبیح تہلیل اور بعض ارکان بھی اس میں موجود تھے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ (پھر جب اطمینان ہو جائے
 تو نماز گھڑی کرو) اس سے معلوم ہوا کہ اقامت صلوٰۃ (نماز گھڑی کرنے) کے معنی مطلق ذکر و فکر تسبیح و
 تہلیل حمد و ثنا اور تلاوت قرآن سے جدا کا نہ ہیں، یعنی اقامت صلوٰۃ کے ضمن میں ذکر و فکر تسبیح و تہلیل
 حمد و ثنا اور قرأت کے علاوہ کچھ اور ارکان بھی داخل ہیں، جو جنگ کی حالت میں کم یا موقوف ہو گئے
 تھے، اور اب اس عارضی مانع کے دور ہو جانے کے بعد پھر بدستور نماز میں ان کی بجا آوری کا
 مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہی وہ ارکان تھے جن کے متعلق سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا تھا کہ جب خوف
 جاتا رہے تو پھر خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح اُس نے بتایا ہے،

اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام میں نماز کن ارکان کے ساتھ مقرر ہوئی ہے، گو اس کیلئے
 یہ بالکل کافی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر خود کس طرح نماز پڑھی، اور صحابہ کو کس طرح کی نماز سکھائی

کیونکہ نازکی یہ عملی کیفیت پورے تواتر کے ساتھ اس عہد سے لے کر آج تک موجود ہے، اور دوست و دشمن اور مخالفت و موافق کو معلوم ہے، اور اسلام کے ہر فرقہ میں یکساں طور سے عملاً بلا اختلاف مسلم ہے، تاہم نظر بہ پسند لوگوں کے لئے قرآن پاک سے ان کا ثبوت بہم پہنچا دینا زیادہ مناسب ہوگا ہم پہلے رب العزت کی بارگاہ میں مودب کھڑے ہوتے ہیں،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ
الْوُسْطَىٰ وَتَقُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ
نازوں پر (عموماً) اور بیچ کی ناز پر
(خصوصاً) نگاہ رکھو، اور خدا کے آگے
(بقرہ - ۳۱) مودب کھڑے ہو،

ناز کا آغاز خدا کا نام لے کر کرتے ہیں کہ

وَكَلَّمَ اسْمٰءَ رَبِّهٖ فَصَلَّىٰ (اعلیٰ - ۱)
وَرَبَّكَ فَكَبَّرَ (مدثر - ۱)
اور اپنے پروردگار کا نام لیا پس ناز پڑھی
اور اپنے رب کی بڑائی کر،

لفظ اللہ اکبر جس کی ناز میں بار بار تکرار کی جاتی ہے، اسی حکم کی تعمیل ہو،
اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا کرتے، اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں،

وَمِنْ حَمْدِكَ رَبَّنَا نَسْتَعِيْزُ
اور جب تو کھڑا ہو تو اپنے پروردگار
کی حمد کی تسبیح کر، (طور - ۲)

پھر قرآن پڑھتے ہیں،

خَافِزَةً وَابْتِغَاءَ تَسْوِيْحٍ مِنَ الْقُرْآنِ
قرآن میں سے جتنا ہو سکے پڑھو،

(مزمل - ۲)

قرآن کی ان آیتوں میں خدا کے اسماء اور صفات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کی مختصر صورت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جس سے اس کی بڑائی (تکبیر) ظاہر ہوتی ہے،

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ اَوْ ادْعُوا الرَّسُولَ اَيُّمَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى وَلَا تَجْعَلْ لِّصَلَاتِكَ وَلاَ لِنَفْسِكَ بِهَآءِ وَابْتِغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اَوْ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ دُوْلٌ مِّنَ الدَّالِّ وَكَفَرُوْا تَكْفِيْرًا، (اسرائیل-۱۲)	کہ اللہ کو پکارو یا رسول کو پکارو، جو کمتر پکارو، سب اچھے نام اسی کے ہیں اپنی نماز نہ بہت زور سے پڑھو، اور نہ بہت چپکے، سچ کی راہ تلاش کرو، اور کہہ کہ حمد اس اللہ کی جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اور نہ سلطنت میں کوئی اُس کا شریک ہے، اور نہ درماندگی کے سبب سے اس کا کوئی مددگار اور اس کی بڑائی گرا بڑی بڑائی،
--	--

چونکہ اس کی یہ حمد سورہ فاتحہ میں بہ تمام و کمال مذکور ہے، اسی لئے اس سورہ کو ہر نماز میں پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن میں سے جتنا پڑھنا ممکن اور آسان ہوتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں، پھر خدا کے سامنے اوبے جھک جاتے یعنی رکوع کرتے ہیں،

وَازْكُوعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ، (بقرة-۵)

اور رکوع کرنے والوں کیساتھ رکوع کرو

پھر اس کے آگے پشانی کو زمین پر رکھ دیتے یعنی سجدہ کرتے ہیں،

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ارْكَعُوْا
اسے ایمان والو! جھکو (رکوع کرو)

اور سجدہ کرو، اور اپنے رب کی

پرستش کرو، اور نیک کام کرو،

تا کہ کامیاب ہو،

وَابْتَغُوا فَاغْنُكُمْ وَارْتَبِعُوا رَبَّكُمْ

وَأَقْلُوا الْخَيْرَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(سجہ ۱۰۰)

ان دو نون (رکوع و سجدہ) میں خدا کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں،

تو اپنے بزرگ پروردگار (رب عظیم)

کے نام کی تسبیح کرو،

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

(واقفہ ۲-۳)

اپنے برتر (رب اعلیٰ) کے نام کی

تسبیح کرو،

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ

(اعلیٰ ۱)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ربانی تعلیم کے مطابق پہلا حکم رکوع میں اور دوسرا سجدہ میں ادا ہوتا ہے۔

قیام، رکوع اور سجدہ کی یہ ترتیب سورہ حج (۲۴- ذکر ابراہیم) اور آل عمران (۵- ذکر

مریم) سے، اور یہ امر کہ سجدہ پر ایک رکعت تمام ہو جاتی ہے، سورہ نساء (۱۵- ذکر نماز) سے ثابت ہے،

درحقیقت ارکان کی یہ ترتیب بالکل فطری اور عقلی ہے، پہلے کھڑا ہونا،

پھر جھک جانا، پھر سجدے میں گر پڑنا، اس میں خود طبعی اور فطری ترتیب ہی، تعلیم کی ابتدا

اور کثیر التوقع شکل یہ ہوتی ہے، کہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، جب کیفیات و جذبات میں

گہرائی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے، اور جب فرط بخود کی کیفیت پیدا ہوتی

ہے تو وہ اپنے بلند ترین حصہ جسم (یعنی پیشانی) کو اپنے محسن اور معظم کے پرست ترین حصہ

لے ابن ماجہ کتاب الصلوٰۃ باب التسبیح فی الركوع والسجود،

جسم (یعنی پاؤں) پر رکھ دیتا ہے، یہی سبب ہے کہ سجدہ نماز کی کیفیات کی انتہائی صورت کے قرآن نے
وَابْتَغِ الْوَقْدَیْنِ، (علق - ۱) اور سجدہ کر اور قریب ہو جا،

گویا سجدہ قربت الہی کی اخیر منزل ہے، شاید اسی لئے وہ ہر رکعت میں مکرر ادا کیا جاتا ہو،
ناز تمام جہانی احکام عبادت قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں ہم کو مختلف قسم کی جسمانی، لسانی اور قلبی
عبادتوں کا حکم دیا گیا ہو، جسم کو ادب سے کھڑا رکھنے، پھر جھکانے اور سرنگو

کرنے کا حکم ہے مختلف دعاؤں کے پڑھنے کی تاکید ہے، خدا کی تسبیح و تحمید کا ارشاد ہے، دعا اور
استغفار کی تعلیم ہے، دل کے خضوع و خشوع کا فرمان ہے، رسول پر درود بھیجنے کا امر ہے، اس لئے
نماز کی تشکیل اس طرح کی گئی کہ اس ایک عبادت کے اندر قرآن پاک کی تمام جہانی، لسانی اور
روحانی عبادتوں کے احکام یکجا ہو گئے، اسی لئے ایک نماز قرآن کے تمام گونا گوں جہانی، لسانی
اور روحانی عبادات کا مجموعہ ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں مسلمانوں
کو قیام، رکوع، سجود، تنہیل، تسبیح، تکبیر، قرأت قرآن، ذکر الہی اور درود پڑھنے کے جو احکام عطا
کئے ہیں، ان کی مجموعی تعمیل کا نام نماز ہے، جس میں یہ تمام منفرد احکام مجموعی حیثیت سے انجام
پاتے ہیں، دوسری طرف ان احکام کی بجا آوری میں ایک ترتیب پیدا کی گئی ہے، کہ اگر وہ
نہ ہوتی اور یہ کام انسانوں کے ذاتی انتخاب پر چھوڑ دیا جاتا، کہ جو چاہے رکوع کر لے، جو چاہے
سجدہ کر لے، جو چاہے صرف قیام کرے، جو چاہے زبان ہی سے ذکر و قرأت پر اکتفا کر لے
اور جو چاہے صرف دل سے دھیان کر کے اس فرض سے ادا ہو جائے، تو ہر فرد سے فرض
الہی کے متعدد ارکان چھوٹ جاتے جن پر کبھی عمل نہ ہوتا اور عجیب نین کہ افراد کی طبیعتی، اور

سہل انخاری ان پر سے احکام کی تعمیل میں مانع آتی، سب سے بڑھ کر یہ کہ تمام مسلمانوں کی عبادت کی واحد اور منظم شکل پیدا نہ ہوتی، نہ جماعت ہو سکتی، اور نہ نماز کو ایک مذہب کی عبادت خاص کہا جاسکتا، اور نہ جماعتی رموز و شعار کی وحدت کی شان اُس سے پیدا ہو کر مسلمانوں کو واحد امت بناتی اور تہاتی،

اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعہ اپنے رسول کو اس عبادت کی عملاً تعلیم دی اور امت نے امت کو سکھایا، اور امت نے نسلاً بعد نسل موجودہ اور آئندہ نسل کو سکھایا، اور اس پر سے تواریخ کے ساتھ جس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں، وہ آج تک محفوظ ہے،

نماز کی دعا | نماز کی مختلف حالتوں میں اُن حالتوں کے مطابق مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور پڑھی جاسکتی ہیں، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی مختلف حالتوں کی بیسیوں مختلف دعائیں مروی ہیں، اور ہر مسلمان اُن میں سے جو چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز کی وہ اصلی دعا جس سے ہمارے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، جس کے نماز میں پڑھنے کی تاکید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جس کو آپ نے تمام عمر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا ہے، اور اُس وقت سے لے کر آج تک تمام مسلمان پڑھتے آئے ہیں، وہ سورہ فاتحہ ہے، جو مقاصد نماز کے ہر پہلو پر حاوی اور محیط ہے، اسی لئے وہ اسلام میں نماز کی اصلی دعا ہے، یہ وہ دعا ہے، جو خدا نے بندوں کی بولی میں اپنے منہ سے ادا کی،

حمد ہو اس اللہ کی جو سب جہانوں کا

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝

ملہ موطا امام مالک و صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ،

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ
 الدِّينِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ
 نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ
 عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ
 وَ لَا الضَّالِّيْنَ ۝
 (فاتحہ - ۱)
 نہ ان کا جو بہ گئے

(اس دعا کو ختم کر کے آمین کہتے ہیں یعنی اے خدا تو اس کو قبول کر)
 یہ وہ دعا ہے جس کو ہر مسلمان، ہر نمازین دہرا تا ہے جس کے بغیر ہر نماز ناممکن اور ادھور
 رہتی ہے، یہ دعا اسلام کی تمام تعلیمات کا عطر اور خلاصہ ہے، خدا کی حمد و ستائش ہے، توحید
 اعمال کی جزا و سزا کا یقین ہے، عبادت کے مخلصانہ ادا کا اقرار ہے، توفیق و ہدایت کی طلب ہے
 اچھون کی تقلید کی آرزو اور برون کی پیروی سے بچنے کی تمنا ہے جس وقت اس حمد میں خدا
 کی پہلی صفت کل جہانوں کا پروردگار زبان پر آتی ہے، تو اس کی تمام قدرتیں اور بخششیں جو
 سے آسمان تک پھیلی ہیں سب سامنے آجاتی ہیں، جہانوں کی وسعت کے تجل سے اس کی
 عظمت اور کبریائی کی وسعت کا تجل پیدا ہوتا ہے، سارے جہانوں کے ایک ہی پروردگار
 کے تصور سے کل کائنات ہستی کی برادری کا مفہوم ذہن میں آتا ہے، انسان ہون کی حیوان
 لہ جامع ترمذی، قرأت فاتحہ،

چرند ہوں کہ پرند، پھر انسانوں میں ایسے رہوں یا غریب، مخدوم ہوں یا خادم، بادشاہ
ہوں یا گدا، کالے ہوں یا گورے، عرب ہوں یا عجم، کل مخلوقات خلقت کی برادری کی
حیثیت سے یکساں معلوم ہوتی ہے، خدا کو رحمان و رحیم کہہ کر پکارنے سے اس کی بے انتہا
بے پایان شفقت، غیر محدود بخشش اور ناقابل بیان کیفیتِ محبت کا سمندر دل کے کوزہ میں نہوں
مارنے لگتا ہے، روزِ جزا کے مالک کا خیال ہم کو اپنے اپنے اعمال کی ذمہ داری اور مواخذہ
سے باخبر اور خدا کے جلال و جبروت سے مرعوب کر دیتا ہے، ہم تجھی کو پوجتے ہیں کہہ کر ہم
اپنے دل کی زمین سے ہر قسم کے شرک کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیتے ہیں، ہم تجھی سے مدد
مانگتے ہیں، بول کر ہم تمام دنیاوی سہاروں اور بھروسوں کو ناجائز سمجھتے اور صرف خدا کی طاقت
کا سہارا ڈھونڈتے، اور سب سے بے نیاز ہو کر اسی ایک کے نیازمند بن جاتے ہیں، سب سے آخر ہم
اس سے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق چاہتے ہیں، یہ سیدھی راہ (صراطِ مستقیم) کیا ہے؟ اس کی شریعت
کے احکام ہیں،

قُلْ تَعَالَوْا أَنِ اتَّبِعُوا مَاحِزَّوْرَ شَيْكُوْ	کہہ دے (اے پیغمبر) آؤ میں تم کو پڑھ کر
عَلَيْكُمْ كَمَا أَلَّامْتُكُمْ لَكُمْ بِهِ شَيْئًا	سنائوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام
وَبِأَنزَالِ الدِّينِ أَحْسَنَ نَاجٍ وَ	کیا ہے، یہ کہ اس کے ساتھ شرک
لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ	کر و اماں باپ کے ساتھ بچی کرو، غ
إِذَا مَلَاقَ بِأَخِيكَ تَزَوُّجًا	کے سبب اپنی اولاد کو قتل مت کرو،
وَأَيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ	ہم تم کو اور ان کو روزی دیتے ہیں،

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ مَا ذُكِّرْتُمْ وَصَلُّوا
لِعَمَلِكُمْ تَعْقِلُونَ، وَلَا تَهْرَبُوا
مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا
الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ بِالْقِسْطِ
لَا تُكَلِّمُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْبُدُوا وَلَا تَكُونُوا
ذَاقُوا فِيهِ وَقَعْدِ اللَّهِ وَوَفُوا
ذِكْرَكُمْ وَصَلُّوا بِهِمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ أَوَ أَنْ هَذَا
صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۚ

(انعام - ۱۹)

بے حیائی کی باتوں کے نزدیک جا
خواہ وہ ظاہر میں (فحش) ہوں یا
باطن میں (چس جان کو خدا نے محترم
کیا ہے اس کو مت مارو، لیکن انصاف
کے ساتھ، یہ وہ باتیں ہیں جن کا حکم
خدا نے تم کو دیا ہے، شاید کہ تم سمجھو،
اور یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ
لیکن اچھی نیت سے، یہاں تک کہ وہ
اپنی قوت کو پہنچ جائے، اور ناپ اور
تول کو انصاف کے ساتھ پورا رکھو
ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا
حکم نہیں دیتے، جب تم بات بولو تو
کی گودہ تھا را عزیز ہی کیوں نہ ہو
خدا کے عہد کو پورا کرو، یہ وہ باتیں ہیں
جن کا خدا نے تم کو حکم دیا، تاکہ تم نصیحت

مومن اور نیکو کی باتیں ہیں (اصطلاح میں) مستقیم

ان آیات نے واضح کر دیا کہ وحی محمدی کی اصطلاح میں صراطِ مستقیم کیا ہے، یعنی شریعت
قرآنا، مان باپ کے ساتھ نیک لوگ، اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ، ظاہری و باطنی ہر قسم کی برائیوں سے

بچنا، معصوم اور بے گناہ جانوں کی عزت کرنا (ناحق قتل نہ کرنا) یتیم کے ساتھ احسان، ناپل
 یمن ایمانداری، بلارور عایت سچ بولنا، اور خدا کا پورا کرنا، یہ وہ صفات عالیہ ہیں جنکو طراط مستقیم
 کی مختصر سی ترکیب توصیفی میں ہم خدا سے روزانہ مانگتے ہیں، جو اخلاق کا جوہر اور نیکی کی روح ہیں
 یہی وہ صفات حسنہ ہیں جن سے خدا کے وہ خاص بندے متصف تھے، جن پر اس کا فضل
 و انعام ہوا، یہ خاص بندے کون ہیں؟ قرآن پاک نے اس کی تشریح بھی خود کر دی ہے،

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ	اور جو خدا اور رسول کے حکم پر چلتے
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ	وہ ہیں، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں
اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ	جن پر خدا کا فضل اور انعام ہوا، انہی
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ	نبی، صدیق، شہید، اور صالح لوگ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ	ان کی رفاقت کیسی اچھی ہے،

اس بنا پر ہر نمازی جس طراط مستقیم اور راہ راست کے لئے دعا کرتا ہے، وہ نیکی کی وہ
 شاہراہ ہے، جس پر خدا کے تمام نیک بندے (انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین) علی قدر
 چل چکے،

سیدھے راستہ سے ہٹنا دو طرح سے ہوتا ہے، (۱) افراط (زیادتی) کے سبب سے
 اور (۲) تفریط (کمی) کے سبب سے، افراط یہ ہے کہ خدا کی شریعت میں ہم اپنی طرف سے
 بدعتوں کا اضافہ کریں، یہ گمراہی ہے، اور تفریط یہ ہے کہ خدا کے احکام پر عمل چھوڑ دیں
 اس سے خدا کا غضب قوم پر نازل ہوتا ہے، اور ہر قسم کا انعام و اکرام چھین لیا جاتا ہے

پہلی صورت کی مثال نصاریٰ ہیں، جنہوں نے دین میں اپنی طرف سے ہزاروں باتیں
اضافہ کر دیں، دوسری کا نمونہ یہود ہیں، جنہوں نے احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا، اور ہر
قسم کے انعام و اکرام سے محروم ہو گئے، مسلمانوں کی دعا یہ ہے، کہ الہی ہم کو ان دونوں
غلط راستوں سے بچانا اور اعتدال کی شاہراہ پر قائم رکھنا،

مع
اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ اسلام کی یہ دعا (سورہ فاتحہ) دین و دنیا کی دعاؤں کی جابجا
جسم و روح کی نیکیوں پر مشتمل اور اخلاق و ایمان کی تعلیمات کو محیط ہے، اس میں خدا کی حمد
ہے اور بندے کی التجا بھی، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے اس کی نسبت

”جو نماز میں اس سورہ کو نہ پڑھے، اس کی نماز ناقص اور نامکمل ہے، خدا فرماتا ہے کہ
نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، آدھی میرے
لئے ہے، اور آدھی اس کے لئے، بندہ جب الحمد للہ رب العالمین (حمد ہو سارے جہانوں
کے پروردگار کی) کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے: ”میرے بندہ نے میری ستائش کی، پھر جب
وہ الرحمن الرحیم (مہربان رحم والا) کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے: ”میرے بندہ نے میری
تعریف کی، پھر وہ کہتا ہے، مالک یوم الدین (نیکے بد کی جزا کے دن کا مالک)
تو خدا فرماتا ہے: ”میرے بندہ نے میری بڑائی ظاہر کی۔ اتنا میرا حق ہے، اور میرے
اور میرے بندہ کے درمیان مشترک یہ ہے، کہ ایک نعبہ و ایک نعتیں“ (ہم بھی کو پڑھتے
ہیں، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں) اور اس کے بعد آخر تک (کہ ہم کو صراطِ مستقیم دکھا)
میرے بندہ کی دعا ہے اور میرے بندہ نے جو مانگا وہ اس کو ملا۔

یہ جان کر دعا پڑھو
فاتحہ و سورہ باری تعالیٰ
جلو ۲ صفحہ ۱۰۲ (مصر)

اس حدیث قدسی کے آئینہ میں اسلامی نماز کی اُس دعا کا جو دلکش و دلنریب نظارہ نظر آتا ہے وہ روح میں نشاط اور دل میں سرور پیدا کرتا ہے، یہ وہ کیفیت ہے جس کا ایک دھندلا سا تصور ایک عیسائی یورپین فاضل اے جی وینسنگ (A. G. WENSINCK) کو بھی جس نے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں اسلامی نماز پر ایک پر معلومات مضمون لکھا ہے، تھوڑی دیر کے لئے ہو جاتا ہے، وہ لکھتا ہے:-

۔ (اسلام کے رُستے) نماز حضورِ قلب کے ساتھ ادا ہونی چاہئے، ایک فہم محمد نے ایک نقش و نگار رکھنے کو اس لئے اتار دیا کہ اس سے نماز میں توجہ ملتی ہے، یہ واقعہ کہ نماز صرف ظاہری رسوم ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس میں ذلی خضوع و خشوع کی بھی ضرورت ہے، اس حد سے ثابت ہوتا ہے جس میں محمد نے کہا ہے، کہ ”مجھے تمہاری دنیا کی دو چیزیں پسند ہیں، شو اور عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے“ محمد پر نمازوں میں گریہ طاری ہو جاتا ہے بعض اوقات منقول ہے، نماز کی ایک سب سے اعلیٰ خصوصیت وہ ہے، جس کو ہم ان دو حدیثوں میں پاتے ہیں جن میں بیان ہے کہ ”نماز خدا سے سرگوشی اور مکالمہ ہے“ اور اس کی تشریح ہم کو اس حدیث قدسی میں ملتی ہے، کہ ”سورۃ الحمد میرے اور میرے بندہ کے درمیان بولی ہوئی ہے“

اس دعا سے محمدی کا موازنہ دوسرے انبیاء کی مخصوص دعاؤں سے دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور نماز میں پڑھنے کے لئے کوئی دعا تعلیم نہ کی گئی ہو، کوہ طور پر جلوہ رسانی کے وقت

لے یہ حدیث اوپر گزر چکی،

حضرت موسیٰؑ نے نماز میں جو دعا پڑھی تھی وہ توراۃ کی کتاب خروج میں موجود ہے، زبور تو شروع سے آخر تک دعاؤں کا مجموعہ ہی ہے، مگر اس میں ایک خاص دعا پر یہ عنوان بھی لکھا نظر آتا ہے کہ "داؤد کی نماز" انجیل میں حضرت عیسیٰؑ اپنی وداعی شب میں حواریوں کو ایک خاص دعا کی تعلیم دیتے ہیں، جو آج تک عیسائیوں کی نماز کا اہلی جز ہے، ان دعاؤں کو سامنے رکھ کر محمد رسول اللہؐ کی زبان وحی ترجمان کے ذریعہ سے آئی ہوئی دعا کی تاثیر کی کیفیت، جن تبیہات پاکیزگی، اور اختصار کا اندازہ ہوگا، اور یہ چلیگا کہ اسکی کیا بے مثالی ہے جس کے سب سے نماز میں پڑھنے کے لئے اسی کا انتخاب ہوا؟ اسی لئے ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی نسبت اپنے ایک صحابی حضرت ابیؓ سے فرمایا تھا کہ نماز میں جو سورہ تم پڑھتے ہو یعنی تم القرآن تمہی ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ وہ نہ توراۃ میں آری نہ انجیل میں نہ زبور میں، اور نہ اس کے مثل کوئی دوسری چیز خود قرآن میں موجود ہے۔ اس حدیث کی اور صداقت کا یقین خود ان دعاؤں پر ایک نظر ڈالنے سے ہوگا،

حضرت موسیٰؑ کی نماز کی دعا

توراۃ کی کتاب خروج میں ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ توراۃ لینے اور ربانی تعلیمی کا ایک تماشہ دیکھنے کے لئے کوہ طور پر چڑھے، اور تجلی نظر آئی تو فوراً خدا کا نام لیتے ہوئے سجدہ میں گر پڑے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اُن کو یہ دعا تعلیم کی

خداوند، خداوند، خدا، رحیم، اور مہربان، قرین دھیا اور رشتہ ایض و وفا، ہزار پستون کے لئے فضل رکھنے والا، اگنہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ ہر حال میں متاثر نہ کرے گا

بلکہ باپوں کے گناہ کا بدلہ ان کے فرزندوں سے اور فرزندوں کے فرزندوں سے،

تیسری اور چوتھی پشت تک لے گا: (۳۴-۶)

اس دعا کے ابتدائی فقرے اگرچہ نہایت مؤثر ہیں لیکن خاتمہ نہایت مایوس کن ہے، پہلے
 فضل و رحمت کی امید دلا کر آخرین باب اجابت پر قفل چڑھا دیا ہے،
 زبور میں حضرت داؤد کی نازکی دعا، زبور باب ۸۶،

داؤد کی نماز

”اے خداوند! اپنا کان چھکا اور میری سن کہ میں پریشان اور مسکین ہوں، میری
 جان کی حفاظت کر کہ میں دیندار ہوں، اے تو کہ میرا خدا ہے اپنے بندہ کو کہ جس کا
 تو کُل تجھ پر ہے، رہائی دے، اے خداوند تجھ پر رحم کر کہ میں تیرے آگے نالہ
 کرتا ہوں، اپنے بندہ کے جی کو خوش کر کہ اے خداوند میں اپنے دل کو تیری طرف اٹھاتا
 ہوں، کیونکہ تو اے خداوند بھلا ہے، اور بخشنے والا ہے، اور تیری رحمت ان سب
 جو تجھ کو پکارتے ہیں، وافر ہے،

اے خداوند! میری دعا سن اور میری مناجات کی آواز پر کان دھرا میں اپنے
 بپت کے دن تجھ کو پکاروں گا، کہ تو میری سیدگا، معبودوں کے درمیان اے خداوند
 تجھ سا کوئی نہیں، اور تیری صنعتیں کہیں نہیں، اے خداوند! ساری قومیں تجھ کو خالق
 کیا، آئینگی، اور تیرے آگے سجدہ کریں گی، اور تیرے نام کی بزرگی کریں گی کہ تو بزرگ
 اور عجائب کام کرتا ہے، تو ہی اکیلا خدا ہے،

اے خداوند! مجھ کو اپنی راہ بتا دین تیری سچائی میں چلون گا میرے دل کو یکطرفہ
 کر، تاکہ میں تیرے نام سے ڈرون، اے خداوند! میرے خدا میں اپنے سارے دل سے
 تیری ستائش کروں گا، اور اب تک تیرے نام کی بزرگی کروں گا کہ تیری رحمت مجھ پر بہت ہے
 اور میری روح کو ازل پائال سے نجات دی ہو،

اے خدا! مغروروں نے مجھ پر چڑھائی کی ہے اور کٹر لوگوں کی جماعت میری جان
 کے پیچھے پڑی ہے، اور انھوں نے مجھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رکھا، لیکن تو خداوند
 خدا رحیم و کریم اور برداشت کرنے والا ہے، اور شفقت اور وفا میں بڑھ کر ہے، میری طرف
 توجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، اپنے بندہ کو اپنی توانائی بخش، اور اپنی لڑائی کے بیٹے کو نجات دے
 مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا، تاکہ وہ جو میرا کینہ رکھتے ہیں، دیکھیں اور شرمندہ ہوں،
 کیونکہ تو نے اے خداوند! میری مدد کی اور مجھے تسلی دی۔

اس دعائیں بھی وہی خدا کی حمد و صفت اور توحید و عبادت کا ذکر اور راست کی ہدایت
 کی طلب اور شرمیوں اور گمراہوں سے بچائے جانے کی درخواست ہے لیکن طویل و بکرا
 اور دعا مانگنے والے کی شخصیت کا رنگ غالب ہونے کے سبب یہ ہر انسان کی دعا
 نہیں بن سکتی، اور نہ اس کا طول اس کو ہر وقت کی نماز میں پڑھے جانے کی سفارش کرتا ہے،
 انجیل میں نماز کی دعا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام حواریوں کو دعا اور نماز کے آداب کے
 یہ دعا تعلیم کرتے ہیں،

”اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام مقدس ہو، تیری بادشاہت آوے“

تیری مرضی جیسی آسمان پر ہے زمین پر بھی پوری ہو، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور
ہمارے قرض ہمیں معاف کر جیسے ہم بھی اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں اور ہمیں
آزمائش میں مت ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیری
ہے۔ آمین۔

نام کی تقدیس خدا کی حمد ہے، بادشاہت کے آنے سے مقصود شاید قیامت اور اس حال
کے فیصلہ کا دن ہے، جو دعائے قرآنی میں مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ کے لفظ سے ادا ہوا ہے
نیز استعارہ کی زبان میں روز کی روٹی سے مراد دنیاوی روٹی نہ لیجائے، بلکہ روح کی غذا
صراطِ مستقیم لیجائے، اور قرض سے مراد فرائض اور حقوق لئے جائیں جو خدا کی طرف سے انسانوں
پر عائد ہیں، آزمائش میں نہ پڑنے اور برائی سے بچنے کے معنی دہی لئے جاسکتے ہیں، جو اسلامی
دعا کے خاتمہ میں مذکور ہے کہ نہ اُن کا راستہ ہے جن پر تیرا غضب آیا اور جو سیدھے راستے سے
بہک گئے ہیں،

اس تشریح سے مقصود یہ ہے کہ یہ چاروں دعائیں جو چار اولو العزم پیغمبروں کی زبان
نبوت سے ادا ہوئیں کسی قدر معنوی اشتراک کی وجہ سے باہم وہی نسبت رکھتی ہیں جو کمال
دین کے مختلف مدارج میں کسی کو نظر آسکتی ہے، دعائے محمدی کی شکل کی آئینہ دار ہے، وہ مختصر
تأثیر سے بھرپور ہے، خدا کی تمام صفات کاملہ کا مرقع ہے، تمام مقاصد اور احکام شریعت کی جامع
ہے، اس کے الفاظ میں ایسی عالمگیری ہے جو ہر وقت اور ہر حالت میں ہر انسان کے دل کی
نمائندگی کر سکتی ہو، وہ ایسے استعارات سے پاک ہو جو ظاہر بنیوں کی نفرت کا باعث ہوں

اور خدا کو انسانوں سے رحم و کرم کی صفت قرض لینے پر آمادہ کرتے ہوں، نیز وہ خدا کی رحمتِ عام کو ایسے عنوان سے ادا کرتی ہے جس میں کائنات کا ایک ایک ذرہ داخل ہے، خدا کی وہ صفات جن کا تصور کئے بغیر خدا کا تصور پورا نہیں ہو سکتا، (یعنی ربوبیت، رحمت، اور مالکیت) یہ سورہ ان سب کی جامع ہے، ربوبیت میں وہ تمام صفات داخل ہیں، جن کا تعلق پیدائش سے موت تک ہر مخلوق کے ساتھ قائم رہتا ہے، رحمت اس کی وہ عالمگیر صفت ہے، جس میں اس کی تمام جانی صفات کی نیرنگیان ظاہر ہوتی ہیں، مالکیت اس کی تمام جلالی صفات کا مظہر ہے اور پوری سورہ دعا کے اغراض ثلاثہ حمد، اچھائیوں کے لئے درخواست، اور برائیوں سے بچانے کی التجا پر مشتمل ہے، طرز بیان خدا اور بندہ کے شایانِ شان ہے، درخواستیں حد درجہ مؤدبانہ اوصاف الہی وہی ہیں جو ایک دعا کے مناسب ہو سکتے ہیں، دعا میں عموم ہے، وہ ذاتیات تک محدود نہیں ہے، کلیت اور روحانیت کا کمال، منہائے نظر ہے، اس لئے دنیاوی چیزوں کا ذکر نظر انداز کیا گیا ہے، خدا کے اوصاف اور بندہ کی التجاؤں میں کیفیت اور دونوں حیثیتوں سے تناسب موجود ہے یعنی دونوں جھون نے مناسبت کیساتھ جگہ جگہ ہے، اور دونوں ٹکڑوں کے مضامین میں ربط اور تعلق قائم ہے، خدا کے عظمت و جلال، رحم و کرم، قدرت و شوکت، شفقت و رافت، اور بندہ کے خشوع و خضوع، بندہ جی صدائے بطنی کا ایسا جامع، مختصر اور پُر اثر بیان سورہ فاتحہ کے سوا اور کہاں مل سکتا ہو؟

تعیین نماز کے لئے تعین اوقات نماز کے سلسلہ میں اسلام کا ایک اور ٹکسی کا نامہ اوقات نماز کی تعین نہیں ہے، ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی کام وقت اور زمانہ کی قید سے آزاد نہیں

ہو سکتا اس لئے کسی کام کے کرنے کے لئے وقت سے بے نیازی ممکن نہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا نماز کے لئے خاص خاص اوقات کی تعیین ضروری تھی؟ واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کا لکھنے کو لے کر مبعوث ہوئے، اسکی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ علمی ہے محض نظری نہیں اس نے نماز کی تعلیم دی، تو محض اصول اور نظریات کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس لئے کہ انسان روزانہ مختلف اوقات میں اس فرض کو ادا بھی کرے، انسان کی نفسی (سائیکولوجیکل) خصوصیت یہ ہے کہ جو کام مداومت کیساتھ اس کو کرنا ہوتا ہے، جب تک وہ اس کے اوقات نہ مقرر کرے بلکہ وہ اس کو مستعدی کے ساتھ بلاناغہ انجام نہیں دے سکتا، اسی لئے ہر منظم باقاعدہ اور دائمی عمل کے لئے اوقات کی تعیین ضروری ہے، اور یہی طریقہ تمام دنیا نے اپنے باقاعدہ اور منظم کاموں کے لئے اختیار کیا ہے، اس میں اہلی راز یہ ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کسی کام کے کرنے کے لئے ۲ گھنٹوں کی مدت ہے، تو وہ ہمیشہ سستی اور کاہلی سے اس کام کو ایک وقت سے دوسرے وقت پر ٹالتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دن تمام ہو جاتا ہے، اور آخری گھڑی بھی گزرتی جاتی ہے، اور وہ اس کام کو انجام نہیں دیتا، لیکن جب کاموں کے لئے اوقات متعین ہو جاتے ہیں تو ہر مقررہ وقت کی آمد انسان کو اس وقت کا کام یاد دلاتی ہے، اور وہ وقت گزرنے نہیں دیتا کہ دوسرے کام کا وقت آجاتا ہے، اس طرح وقت کا فرشتہ ہر وقت انسان کے فرائض کو یاد دلاتا رہتا ہے اور تمام کام پابندی کے ساتھ بلاناغہ انجام پاتے جاتے ہیں،

اوقات نماز کے تقرر میں وہ چیز بھی مد نظر ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے، یعنی اصول و وجہ جو اسلام کا اہلی رمز اور شعار ہے، مسلمان مختلف شہروں، ملکوں اور قیمنوں میں ہزاروں

لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں آباد ہیں، مگر یہ کثرت ایک خاص وقت اور ایک خاص حالت میں وحدت کا مرقع بن جاتی ہے، کرہ ہوا میں لگی ہوئی دو برہن سے اگر زمین کی طرف دیکھو تو ایک خاص وقت میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ایک ہی وضع میں ایک ہی شکل میں خالق عالم کے سامنے سرنگون پاؤ گے، اور جہاں تک مطلع و مغرب میں نمایاں فرق نہ ہوگا یہی منظر آنکھوں کے سامنے رہیگا، مختلف ملکوں میں طلوع و غروب کا اختلاف اگر اس وحدت کے رنگ کو کامل نہیں ہونے دیتا، تو کم از کم اتنی وحدت تو یقینی ہے کہ جس وقت جس حالت میں ایک جگہ آفتاب ہوتا ہے، جب دوسری جگہ بھی اسی حالت میں ہوتا ہے، تو ناز کا فرض اس وقت ادا ہوتا ہے، یہ وحدت ظاہر ہے کہ اوقات کے تقرر کے بغیر ممکن نہ تھی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو صفحہ ارضی تو کجا ایک محلہ اور ایک گھر کے مسلمان بھی ایک جگہ اور ایک حالت میں نظر نہیں آسکتے تھے،

ناز کے اوقات دوسرے | اسی لئے اوقات کے تقرر اور تعین کی اس مصلحت کو دنیا کے تمام مذہبوں نے یکساں تسلیم کیا ہے، اور اپنے اپنے نظریوں اور اصولوں کے مطابق عبادتوں کے مختلف اوقات مقرر کر رکھے ہیں، ہندو آفتاب کے طلوع و غروب کے وقت پوجا کرتے ہیں، زرتشتی صرف طلوع آفتاب کے وقت زمرہ خوان ہوتے ہیں، رومن کیتھولک صبح کو طلوع آفتاب سے پہلے، پھر شام کو پھر رات کو سوتے وقت دعا مانگتے ہیں، یہودیوں میں یقین وقت کی نازیں ہیں، جنکو "تفلا" کہتے ہیں، دانیال نبی کی کتاب میں ہے،

”جب دانیال کو معلوم ہوا کہ نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو وہ اپنے گھرایا، اور اپنی کوٹھری کا

دروازہ جو بیت المقدس کی طرف تھا کھول کر اور دن بھر میں تین مرتبہ گھٹنے ٹیک کر خدا
حضور میں جس طرح سے پہلے کرتا تھا دعا اور شکر گزاری (حمد) کرتا رہا
پھر ہر روز وہ تین بار دعا مانگتا ہے (۶-۱۰ تا ۱۳)

حضرت داؤدؑ کی زبور میں ان تین وقتوں کی تعیین ان لفظوں میں ملتی ہے،
”پر میں خدا کو پکاروں گا، تب خدا مجھے پچائے گا، شام کو اور صبح کو اور دوپہر کو میں فریاد
کروں گا، اور نہ کہ کروں گا، سو وہ میری آواز سن لیگا“ (۵۵-۱۶ و ۱۷)
اسلامی اصطلاح میں ہم ان کو فجر، ظہر اور مغرب کی نمازین کہہ سکتے ہیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعاؤں اور نمازوں کی اہمیت اور زیادہ بڑھائی، لہذا
انجیل میں ہے،

”پھر اس نے (حضرت عیسیٰؑ) نے اس لئے کہ ان کو ہمیشہ دعا میں لگے رہنا اورستی نہ کرنا ضرور
ہے، ایک تمثیل کی“ (۱۸-۱)

حواریوں کے اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کی شریعت میں بھی نماز کے کچھ وقتا
وہی تھے جو یہودیوں میں تھے، اور کچھ اور زیادہ تھے، ظہر کی نماز ان کے ہاں بھی تھی، چنانچہ
اعمال میں ہے،

”پطرس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا مانگنے لگا“ (اعمال ۱۰-۹)

لیکن ان کے علاوہ بعض اوقات بڑھائے بھی گئے، ایک جگہ ہے،

”پس پطرس اور یوحنا ایک ساتھ دعا کے وقت تیسرے پہر تک کوٹھے“ (اعمال ۳-۱)

یونانی میں تیسرے پہر کے بجائے نوین گھڑی کو لکھا ہے جس کو ہم عصر کہتے ہیں، پھر اسی وقت کی نماز کا ذکر اعمال ۱۰-۳۰ میں بھی ہے،

ایک دفعہ حضرت عیسیٰ کے کسی شاگرد نے نماز کی خاص دعا دریافت کی، آپ نے بتائی اور فرمایا کہ دعا کا بہترین وقت آدھی رات ہے،

”اور ایسا ہوا کہ وہ ایک جگہ دعا مانگ رہا تھا، جب مانگ چکا ایک نئے اس کے شاگردوں

میں سے اس سے کہا کہ اے خداوند ہم کو دعا مانگنا سکھا، جیسا کہ یوحنا (حضرت یحییٰ) نے اپنے

شاگردوں کو سکھایا، اس نے اُن سے کہا جب تم دعا مانگو تو کہو

اُس نے اُن سے کہا تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے

پاس آ کے کہے اے دوست مجھے تین روٹی ادا ہار دے۔“ (لوقا-۱۱)

اس تئیل میں حضرت عیسیٰ نے رات کی نماز کی تعلیم دی ہے، چنانچہ جس شب کو انھیں گرفتار

کیا گیا، وہ ایک جماعت کے ساتھ اسی نماز تہجد میں مصروف تھے، (لوقا ۲۲-۳۹)

صحیح کی نماز کا ذکر بھی انجیل میں موجود ہے، مرقس کے پہلے باب کی ۳۵ آیت میں ہے ”اور

بڑے تڑکے پو پھٹنے سے پہلے وہ اُٹھ کے نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا مانگی، بلکہ

عربی ترجمہ سے جو براہ راست یونانی سے ہوا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو امانت

وقت نماز پڑھا کرتے تھے، چنانچہ اس میں اس آیت کا عربی ترجمہ یہ ہے، ”وَفِي الصُّبْحِ بَاكِرًا قَامًا“

”خارج الی موضع خلاء وکان یصلیٰ هناك، یعنی وہ وہاں نماز پڑھا کرتے تھے،

اب ان اوقات کو جو یہودی اور عیسوی مقدس کتابوں میں مذکور ہیں ہم جمع کر لیں تو یہی اسلامی نماز کے اوقات ہو جائیں گے جن میں سے صبح (فجر) دوپہر (ظہر) اور شام (مغرب) کا ذکر زبور (۵۵-۱۶۰) میں صبح کا مرقس (۱-۳۵) میں عصر کا اعمال (۳-۱۰۰-۳۰ و ۳۰) میں اور عشاء و رات کی نماز کا وقت (۲۲-۳۹) میں!

نماز کے لئے مناسب فطری اوقات

اصل یہ ہے کہ حق تو یہ تھا کہ انسان بھی فرشتوں کی طرح شب و روز صرف نماز میں مصروف رہتا، مگر انسان کی فطری و نوعی ضرورتوں کے سبب ایسا ہونا ممکن اور مناسب نہ تھا، اس لئے شریعت نے اس کی تلافی اس طرح کی کہ اس کیلئے چند مناسب اوقات مقرر کر دیئے، ہر انسان ہر روز مختلف قسم کے کاموں میں اپنی عمر کے یہ گھنٹے بسر کرتا ہے صبح کو بیدار ہوتا ہے، دوپہر تک کام کر کے تھوڑی دیر سوتا ہے، پھر سہ پہر تک وہ اپنا بقیہ کام انجام دیتا ہے، اور اس کو تمام کر کے سیر و تفریح اور دھچپ مشاغل میں دل بہلاتا ہے، شام ہوتی ہے تو گھر آکر خانگی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اور کھانسی کر تھوڑی دیر کے بعد طویل آرام اور غفلت کی نیند کے لئے تیار ہوتا ہے، اسلامی نمازوں کے اوقات پر ایک غائر نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے روزانہ کے ان مختلف انسانی مشاغل کے ہر آغاز پر ایک وقت کی نماز رکھی ہے، تاکہ پورے اوقات خدا کی یاد ہی میں محسوب ہوں، نورِ ظہور کے وقت جب صبح کی نیم سحری حی علی الصلاۃ کا نعمۃ جانفز اسناتی ہے اور ہر شے کی زبان سے عالم کے صانع کی تسبیح و تحمید کا ترانہ بلند ہوتا ہے، تو یہ وقت غافل انسانوں کے سر جھکانے کے لئے بھی نہایت موزوں ہے، کہ کتاب زندگی میں حیاتِ امروزہ کا ایک نیا وقت اس وقت

کھلتا ہے، اس لئے مناسب ہے، کہ اس دن کے کارناموں کی لوح پر سب سے پہلے سجدہ نیاز کا طغرا
 نقش ہو، اس کے بعد انسان اپنی محنت و مشقت کا آغاز کرتا ہے، اور دوپہر تک اس میں مصروف
 رہتا ہے، دوپہر کو روزانہ کا روبرو کا نصف حصہ ختم کر کے آدمی تھوڑی دیر کے لئے آرام کرتا ہے
 اس موقع پر بھی اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے، کہ دن کا آدھا کام بخیر و خوبی ختم ہو گیا، پھر سہرے
 کے بعد جب اپنے اس دن کا کام ختم کر کے سیر و تفریح اور ذاتی آرام کے کام شروع ہوتے ہیں
 تو یہ وقت بھی ایک نعمہ خدا کا نام لینے کا ہے، اس کے بعد شام ہوتی ہے، جو دنیا کے انقلاب
 کا دوسرا منظر پیش کرتی ہے، دن بھر کے کاموں کے بعد اب آرام و سکون کا دور شروع ہوتا
 ہے، اس لئے ضرور ہے کہ اس کا سرنامہ بھی عبادت کا سجدہ ہو، پھر سوتے وقت جہان
 اپنی با احساس زندگی سے یکے دیر کے لئے بے خبر ہونے لگتا ہے تو مناسب ہے کہ وہ خدا کا نام
 اس جہان سے بے خبر ہو، کیونکہ اسے کیا معلوم کہ اس وقت کی ان بند ہونے والی آنکھوں
 کو پھر کبھی کھلنا بھی نصیب ہوگا، اسی طرح آخر عمر تک روزانہ کام کے یہ پہلے اپنی جگہ پر گھومتے
 رہتے ہیں،

صبح سے دوپہر تک انسان کی مصروفیت کے اہل گھنٹے ہیں، اسی لئے صبح سے زوال
 تک کوئی فرض نماز نہیں رکھی گئی، اسی طرح عشا سے لیکر صبح تک کوئی فرض نماز نہیں ہے
 یہ وقت صرف خواب راحت کے لئے موزون ہے، ان خاص اوقات کو چھوڑ کر بقیہ
 اوقات تا ستر انسان کے کام کے ہیں ان ہی کام کے اوقات کے شروع میں نماز پنجگانہ
 مقرر ہوئی ہے،

اسلامی اوقاتِ نماز میں
ایک نکتہ

اوقاتِ نماز کی تعیین میں اسلام کے لئے ایک اور اصول کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری تھا، دنیا کے مشرکانہ مذاہب کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ انسانوں کے شرک کا سب سے بڑا منظر جسدِ کائنات کا سب سے زیادہ تابناک چہرہ (آفتاب) ہے، ہندوستان، ایران، بابل، عرب، مصر، شام، روم، یونان، ہر جگہ سورج کی پرستش کیجاتی تھی، جس کی روشنی قلوبِ انسانی کی تاریکی کا سب سے بڑا سبب بنتی تھی، آفتاب سے قوموں میں آفتاب کی پرستش کے خاص اوقات مقرر تھے، جب وہ صبح کو اپنے شاہانہ جاہِ جلال کے ساتھ نمودار ہوتا ہے، پھر جب وہ آہستہ آہستہ مملکتِ فیروز کو فتح کر کے دنیا پر اپنے فاتحانہ تسلط کا اعلان کرتا ہے، پھر شام کو جب وہ عالمِ کائنات سے رخصت ہو کر نقابِ شب میں اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے،

سب سے پہلا موصد جس نے آفتاب پرستی کا چرغ گل کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ملتِ ابراہیمی میں نماز کے وہ اوقات مقرر کئے گئے، جب ستارہ پرستوں کے خدائے عظم (آفتاب) کے ظہور اور عروج کا نہیں، بلکہ اس کے زوال اور غروب کا وقت بتا رہے، تاکہ یہ اوقات خود زبانِ حال سے شہادت دیں کہ یہ آفتاب پرستی کے باطل عقیدہ کے خلاف اُس خدائے برحق کی عبادت ہے، جس کے آستانہ کمال کے سجدہ سے خود آفتاب کی پیشانی بھی داغدار ہے، دینِ محمدی ملتِ ابراہیمی کا دوسرا نام ہے، اس لئے اس میں بھی نماز کے اوقات وہی رکھے گئے جو ملتِ ابراہیمی میں تھے، دن نکلنے سے پہلے جب باطل پرستی

کا یہ دیتا (آفتاب) پردہ عدم میں روپوش ہوتا ہے، دوپہر کے بعد جب یہ اپنے انتہائی عروج کو پہنچ کر انحطاط اور تنزل کی طرف جھکتا ہے، اس انحطاط اور تنزل کے بھی تین دور ہوتے ہیں، سر (سمت الہاس) سے نیچے اترتا ہے، جس کو زوال کہتے ہیں، جب آنکھوں کے دائرہ بقابل سے نیچے اترتا ہے، جس کو عصر کہتے ہیں، اور پھر جب دائرہ نظر (افتق) سے نیچے گرتا ہے جس کو مغرب کہتے ہیں، آفتاب کے ان تینوں اوقات انحطاط میں ایک ایک نماز ادا ہوتی ہے، خوب اچھی طرح ڈوبنے کے بعد جب وہ تاریکی کی قبر میں مدفون ہو جاتا ہے، اُس وقت عشا کی نماز ادا کی جاتی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں نماز کے اوقات کے ذکر میں آفتاب کے ڈھلنے اور تاریک ہونے کا خاص طور سے ذکر آیا ہے،

آقِمِ الصَّلَاةَ لَدُنْكَ الشَّمْسِ	نماز کھڑی کر، آفتاب کے انحطاط کے وقت
إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ	رات کی تاریکی تک (ظہر، عصر، مغرب)
الْفَجْرِ، (اسرائیل - ۹)	عشاء) اور فجر کی نماز،
(تفصیل آگے آتی ہے)	

غرض یہی سبب ہے کہ اسلام میں کوئی فرض نماز صبح سے دوپہر تک نہیں رکھی گئی کہ یہ آفتاب کے عروج کا وقت ہے، بلکہ تمام نمازیں آفتاب کے ہر تدریجی انحطاط، تنزل اور روپوشی کے اوقات میں ہیں، نیز یہی سبب ہے کہ اسلام میں آفتاب نکلنے وقت اُس کے عروج و کمال کے وقت، اور اُس کے ٹھیک غروب کے وقت نماز پڑھنا منع ہے کہ آفتاب پرستوں کی عبادت کے خاص اوقات ہیں،

یہ سبب کوئی سبب
اسلام کی اصول
اسی بنی علی اصول
ہو گیا

اسلام میں نماز کس طرح اور کن کن اوقات میں اور کس کے رکعتیں کر کے پڑھنی چاہئے
 طریق اوقات نماز اور اس کے کیا کیا آداب و شرائط ہیں، ان سب کے لئے قرآن پاک میں بیٹ
 جامع آیت ہو، جو لڑائی کی حالت میں نماز ادا کرنے کی تفصیل کے سلسلہ میں مذکور ہے،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ
 الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ
 فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَةً
 فَإِذَا أَمْنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
 كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ يَكُن لَّكُمْ
 تِلْكَ مِنْ قَبْلُ ۝

نمازون پر اور بیچ کی نماز پر پابندی کرو،
 اور اللہ کے لئے (نماز میں) ادب سے
 کھڑے ہو، پھر اگر (دشمنوں کا) خوف
 ہو تو پیادہ ہو کر، یا سوار ہو کر (نماز پڑھو)
 پھر جب تم کو امن ہو جائے تو خدا کو
 اس طرح یاد کرو، جس طرح اس نے

(بقہ ۳۱)

تم کو سکھایا جس سے تم پہلے واقف نہ تھے
 اس آیت پاک سے یہ بات بصریح ظاہر ہوتی ہے، کہ ان باتوں کی کہ ہم کو نماز کس طرح
 اور کن اوقات میں اور کتنی رکعتوں کے ساتھ پڑھنی چاہئے، خود اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تعلیم
 فرمائی ہے، جس طرح خود قرآن پاک کی، اس اجمال کی تفصیل سنت نبویؐ کے ذریعہ امتداد
 میں تحریر، اور مسلمانوں کے نسلاً بعد نسل متفقہ تواتر عمل میں عملاً موجود ہے، اور قرآن پاک میں
 اس کے علی حوالے اور متعلقہ احکام مذکور ہیں،

نمازون کی پابندی اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نمازون کو پابندی سے ادا کریں
 ان کی نگہداشت رکھیں اور ان پر مداومت کریں، قرآن پاک میں نماز کی

پابندی، نگہداشت اور مامومت کے لئے ایک خاص نطق "مُحَافَظَت" کا استعمال کیا گیا ہے جس کے نطقی معنی نگرانی کے ہیں، اور جس کی وسعت میں پابندی سے ادا کرنا، وقت پر ادا کرنا، اور بشرائط ادا کرنا سب داخل ہیں، فرمایا،

نمازون کی نگرانی رکھو،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، (نقیضہ-۳۱)

اور جو اپنی نماز کی نگرانی رکھتے ہیں،

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

يُحَافِظُونَ، (معراج-۱)

اور جو لوگ اپنی نمازون کی نگرانی

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ

رکھتے ہیں،

يُحَافِظُونَ، (مومنین-۱)

اور وہ اپنی نماز کی نگرانی رکھتے ہیں،

وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (النساء-۱۱)

ایک سیت میں یہ بھی فرمایا،

جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں،

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، (معراج-۱)

ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ نماز ایسا فرض ہے جو کسی مسلمان سے کسی حال میں منہا نہیں ہو سکتا اور اس کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ وقت پر، اور اس کے سارے شرائط کے ساتھ ادا کرنا چاہئے،

نماز کے اوقات مقرر ہیں | اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ نماز کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات مخصوص فرمائے ہیں، ارشاد ہے،

پے شبہ نماز مسلمانوں پر مقررہ اوقات

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

حَتَّابًا مَوْقُوفًا، (نساء-۱۵) مین فرض ہے،

اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ ہماری فرض نمازون کے لئے اوقات مخصوص ہیں، وہ اوقات کیا ہیں | اداے نماز کے لئے قرآن نے زیادہ تر تین لفظ استعمال کئے ہیں، صلوٰۃ یا اقامت صلوٰۃ، تسبیح، اور ذکر اللہ، پہلا لفظ اقامت صلوٰۃ نماز کے لئے مخصوص ہے لیکن دوسرا اور تیسرا لفظ عام تسبیح و تحمید اور یاد الہی اور نماز کے لئے بولا جاتا ہے، جس کا جزر اعظم تسبیح و تحمید ہے، احادیث میں بھی تسبیح کے معنی نماز پڑھنے کے ہیں، اور اشعار عربیہ و لغت عرب سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، قرآن میں جب اس لفظ (تسبیح) کے ساتھ وقت کی تخصیص ہوگی تو اس سے کسی شہدہ کے بغیر نماز کے علاوہ کوئی اور چیز مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ وقت مخصوص کے ساتھ اسلام میں نماز کے علاوہ کوئی عام تسبیح فرض نہیں ہے، البتہ اوقات کی تخصیص کے بغیر قرآن نے جہاں تسبیح کا حکم دیا ہے، اس سے خدا کی عام یاد و توصیف مراد ہو سکتی ہے، اس تمہید کے بعد حسب ذیل آیتوں پر نظر کرنی چاہئے،

۱۔ قُمْ اَلَيْلًا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهَا
رات کو کھڑا رہا، مگر کچھ کم، یا آدمی
اَوْ لَقِصْ مِنْهُ قَلِيْلًا اَوْ زِرْ
رات یا اس سے کچھ گھٹا دے یا بڑھا

۱۔ صحیح مسلم باب صلوٰۃ النہی، ما راایت رسول اللہ صلی علیہ وسلم یصلی صبحۃ النہی قط، وانی (و سبھانیز صحیح مسلم باب جزا النافلی علی الدایۃ و باب و کنت ایتھ فقاو قبل ان اقصیٰ صبحتی، لے عشی و ایل کا شعر ہے:-

و ایتھ لشیطان واللہ فاحدا

و یجھ علی حین العشیات و النہی

(نسخہ الجاہلیہ جلد ۳ ص ۳۶۵) ۳۶۵ سان العرب جلد ۳ ص ۳۶۵، مصر

عَلَيْهِمْ وَتَلِيَ الْقُرْآنَ تَكْوِيلًا، (مزمّل - ۱) اور قرآن (اس میں) ٹھہر ٹھہر کر پڑھ،

۲۔ وَبَشِّرِ الصَّادِقِينَ بِأَلْعَنَیَّ وَ

۲۔ اور اپنے پروردگار کی حمد سے پہر

الْأَبْكَارِ، (المومن - ۶)

اور صبح کو کر،

۳۔ وَبَشِّرِ الصَّادِقِينَ بِأَلْعَنَیَّ وَ

۳۔ اور تم اس کی پاکی صبح کو اور سہ پہر

(احزاب - ۶)

کو کیا کرو،

۴۔ وَبَشِّرِ الصَّادِقِينَ بِأَلْعَنَیَّ وَ

۴۔ اور تم اس کی پاکی صبح کو اور سہ پہر

(فتح - ۱)

کو بیان کرو،

۵۔ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ

۵۔ اور تو اپنے پروردگار کو اپنے دل میں

تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدَعْوًا مُخْفَةً

تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدَعْوًا مُخْفَةً

گر گڑا کر اور ڈر کر، اور پست آواز میں صبح

مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ، (اعن - ۲۳)

کو اور سہ پہر کو یاد کر، اور بھولنے والوں

میں سے نہ ہو،

۶۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ

رَبَّهُم بِالْغَدُوِّ وَالْآصَالِ

(اعن - ۶)

۶۔ اور (اے رسول) ان کو مت نکال

جو اپنے پروردگار کو صبح کو اور سہ پہر کو

پکارتے ہیں،

۷۔ فِي يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ أَنْ تَرَى

وَيُذَكِّرُ فِيهَا أَسْمَاءُ سُبْحَانَكَ

فِيهَا بِالْغَدُوِّ وَالْآصَالِ،

۷۔ ان گھردن میں جن کے بند کرنے کا

حکم خدا نے دیا ہے، اور اس کا کہ ان میں

خدا کا نام لیا جائے، اور ان میں وہ گ

رَجَالٌ، اَلَايَةُ

(نور-۵)

۸- وَاصْبِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاوَةِ

وَالْعِصْيَانِ، (کھف-۴)

۹- وَتَبِعْ مُحَمَّدَ رَبِّكَ حِينَ

تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ

وَإِذَا بَرَأَ الْجُمُومَ،

(طوس-۲)

۱۰- وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ

وَزُلُمَاتٍ مِّنَ اللَّيْلِ، (ہود-۱۰)

۱۱- أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُنْكَ ^{لِلنَّفْسِ} لَوَلِيًّا

إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ نَافِلَةً

لَكَ، (اسراء-۹)

۱۲- وَإِذْ كُنَّا مِنكُمُ الْبَكْرَةَ وَ

جِن کو دنیا کا کاروبار خدا سے غافل نہیں

کرتا، صبح اور سہ پہر کو خدا کی پاکی بیان کرتا ہے

۸- اور تو (اے رسول) اپنے کو اُن

لوگوں کے ساتھ روکے رہ جو اپنے

پروردگار کو صبح اور سہ پہر کے وقت

۹- اور تو اپنے پروردگار کی حمد کی کئی

بیان کر، جب تو اٹھتا ہے اور رات کے

کچھ حصہ میں اس کی تسبیح کر اور ستاروں

کے پیٹھ پھیرتے وقت،

۱۰- اور نماز کو قائم کر دن کے دونوں

کناروں میں اور رات کے کچھ گھنٹوں

۱۱- نماز قائم کر آنتا بکے بھکاؤ کے وقت

رات کی ابتدائی تاریکی تک اور فجر کا

پڑھنا، بیشک فجر کا پڑھنا پر حضور ہے

اور رات کو کچھ دیر جاگ کر فریاد نماز

پڑھ، (تہجد)

۱۲- اور اپنے پروردگار کا نام یاد کر،

- اٰیٰتِہٖا وَ مِنْ اٰیٰتِہٖا فَاسْتَحٰذْ لَہٗ
وَسَبِّحْہٗ بِکَیۡلِ مَہِیۡوِیۡلَہٗ، (دھر-۲)
- ۱۳۔ فَاصْبِرْ عَلٰی مَا یَقُولُوْنَ وَ
سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوۡعِ
الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوۡبِہَا وَ مِنْ
اٰنَاۡئِ اَلْیَمِیۡنِ فَسَبِّحْہٗ وَ اَطْرَافَ الثَّغْلِ
لَعَلَّکَ تَرْضٰی، (طر-۸)
- ۱۴۔ فَحِیۡنَ اَنۡذَرِیۡنَ اللّٰہِ حِیۡنَ تُمْسُوۡنَ
وَ حِیۡنَ تُصْبِحُوۡنَ، وَلَہٗ الْحَمْدُ
فِی السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ وَ شَیْءٍ
وَ حِیۡنَ تُظْہِرُوۡنَ، (دوہر-۲)
- ۱۵۔ فَاصْبِرْ عَلٰی مَا یَقُولُوۡنَ وَ سَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوۡعِ الشَّمْسِ
وَ قَبْلَ الْغُرُوۡبِ، وَ مِنْ اَلْیَمِیۡنِ
فَسَبِّحْہٗ وَ اَدْبَارَ السُّجُوۡدِ، (ق-۳)
- ۱۶۔ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَ حِیۡنَ
- صبح کو، سہ پہر کو، اور کچھ رات گئے اس کو سجدہ
کرا، اور ہمیشہ رات تک اسکی تسبیح کر،
- ۱۳۔ کافروں کے کہے پر صبر کرو اور اپنے
پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ آفتاب نکلنے
سے پہلے، اور اس کے ڈوبنے سے پہلے،
اور رات کے کچھ جھٹون میں اس کی تسبیح
پڑھ، اور دن کے کناروں میں تاکہ توفیق ملے۔
- ۱۴۔ تو خدا کی تسبیح پڑھ، جب شام کروائے
جب صبح کرو اور اس کی حمد آسمانوں اور
زمین میں، اور سہ پہر کو، اور جب تم دوپہر
کرو۔
- ۱۵۔ تو ان کافروں کے کہے پر صبر کرو،
اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ آفتاب نکلنے
سے پہلے، اور ڈوبنے سے پہلے، اور کچھ
رات میں تسبیح پڑھ اور ڈوبنے کے بعد
۱۶۔ فجر کی نماز سے پہلے، اور جب دوپہر

اسے جہور کے نزدیک اس ترجمہ ہوگا، سجدہ کے بعد اور عام اہل تفسیر نے اس سے فرض نمازوں کے بعد کی تسبیح و تہلیل
لی ہے،

تَضَعُونَ نِيَابَكُمْ مِمَّنِ الظُّلُمَةِ
کی گرمی کے سبب پڑے آتے ہو،

وَمِنْ بَعْضِ صَلَواتِ الْعَشَاءِ، (نور-۸) اور عشاء کی نماز کے بعد،

ان اور پر کی آیتوں میں نماز کے مختلف اوقات کا ذکر ہے، ان میں سے بعض مکرمین، اور بعض
نہین، مکرر اوقات کو ملا دینے کے بعد یہ وہی پانچ وقت ہو جاتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عمر نماز ادا فرماتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہؓ اور اُس وقت سے لیکر آج تک تمام
رُوحے زمین کے مسلمان نسلاً بعد نسل ادا کرتے آئے ہیں، اور جن کے مشہور نام فجر، ظہر، عصر، مغرب
اور عشاء ہیں، غدا، بکرہ، فجر قبل طلوع شمس، اور عین تصحون کے معنی صبح کی نماز، اسی غتی،
او قبل غروب شب من سے مراد عصر، ولوک شمس (زوال) اور عین ظہرون (جب دوپہر کرو) مقصد
ظہر، طرف النہار (دن کا کنارہ) اور ٹسئون (جب شام کرو) سے مراد مغرب، اور من آنا، آیل
(کچھ رات گزرے) غسق ایل (رات کی ابتدائی تاریکی) اور صلوة العشاء سے مقصد عشاء کی نماز
ہے، اور یہی نماز کے پانچ اوقات ہیں جنہیں خدا کی یاد اور تسبیح و تحمید کا ہم کو حکم دیا گیا ہے،

اوقات کی تکمیل

نازوں کے اوقات | اسلام کا آغاز سب کو معلوم ہے، کہ کس غربت، مظلومی اور بے سروسامانی کی تدبیر کی گئی ہے

لوگ صرف رات کو کین ادھر ادھر چھپ کر دیر تک نماز پڑھا کرتے تھے، سورہ منزل میں ہے کہ کی نہایت ابتدائی سورتوں میں ہے، یہ آئین آئی ہیں،

يَا أَيُّهَا الْمَثَلُ الْقَلِيلُ لَا
قِيلَ لَهُ تَصَفَّحْ وَأَوْقُضْ مِنْهُ
قِيلَ لَهُ أَوْزِدْ عَلَيَّ وَزِيلِ
الْقُرْآنَ تَزَيَّلَ لَهُ إِنَّا سُلِّقَ عَلَيْهِ
تَوَلَّى لَتَقِيلَ لَهُ إِنَّ نَاشِئَهُ
الْيَدِ أَسْهَدُ وَطَأَّ وَاقُومُ
قِيلَ لَهُ إِنَّ لَكَ فِي النَّهْلِ
سَبْحًا طَوِيلًا (مزمحل - ۱)

اسے کبلی اور ڈھکے سونے والے اٹھوڑی پر
کے علاوہ ساری رات اٹھ کر نماز پڑھا کر
آدھی رات تک یا اس سے کچھ کم یا اس
(کچھ) زیادہ، اور اس میں قرآن پڑھ کر
پڑھ، ہم تجھ پر غریب ایک بھاری بات
ڈالنے والے ہیں یعنی شریعت کے مفصل
احکام اتارنے والے ہیں، بیشک اس کے
اٹھ کر نماز پڑھنے میں طاعتِ قلب کا زیادہ موقع ہے

نماز کا یہ طریقہ غالباً ان تین برسوں تک رہا جب اسلام کی دعوت برطانیہ میں ویجاکتی
تھی، کیونکہ جہان وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، (شعراء ۱۱۰) (اپنے قریب کے اہل خاندان کو نشانہ
کرو) کے ذریعہ سے دعوت کے اعلان کا حکم آیا ہے، وہیں پہلی اسی کے بعد مذکور ہے،

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
الَّذِي يَذَرُكَ حِينَ تَقُومُ
وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ
إِنَّكَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
(شعراء ۱۱۰)

اور غالب ہریان پر بھروسہ رکھ، جو
تجھ کو اس وقت دیکھتا ہے جب تو
(نماز کے لئے) اٹھتا ہے، اور نمازیوں
میں تیرا چہرہ مار دیکھتا ہے، بیشک وہی
سنتا اور جانتا ہے،

اس کا مقصد یہ ہے کہ اعلان دعوت کا حکم ملنے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کے
بیچ میں راتوں کو اٹھ کر خود نماز پڑھتے تھے، اور مسلمانوں کو دیکھتے پھرتے تھے کہ کون نماز میں مصروف
ہے، اور کون سویا ہوا ہے، جس کو نماز کے لئے جگانا چاہیے، ایسی پرخطر حالت میں آپ کا راتوں کو
تنہا یہ فرض انجام دینے کے لئے نکلنا اس اعتماد پر تھا کہ خدا آپ کو خود دیکھ رہا ہے، اور آپ کی
حفاظت کر رہا ہے، اس کے بعد جب سب بھیمینان حاصل ہوا اور دعوت کے اظہار کا وقت آیا تو
رفقہ رفقہ اسلام کا قدم مکمل کی طرف بڑھا، اور رات کی طویل نماز (تہجد) کے علاوہ رات کے ابتدا
حصہ (عشا) اور تاروں کے جھلا تے وقت بھی ایک نماز (فجر) اضافہ کی گئی،

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ
بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
اور اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار رکھ، بیشک
تو ہماری نگہوں کے سامنے ہے، اور

جِئْنَ تَقُوهُ ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ

اپنے رب کی تعریف کی تسبیح کر جب تو

وَإِذَا بَرَأَ النَّجُومَ

نماز کو کھڑا ہو، اور کچھ رات کے حصہ میں

(طوس - ۲)

اُس کی تسبیح کر، اور ستاروں کے پیٹھ پھینک

یہ آیت سورہ طور کے آخرین ہے، اور سورہ طور کے متعلق معلوم ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور شاید اس وقت جب قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس سورہ میں اسی آیت سے پہلے آپ کے مصائب، اور اُن پر صبر کرنے اور فیصلہ الہی کے انتظار کا حکم اور آپ کی ہر قسم کی حفاظت کی خوشخبری ہے، ابھی تک یہ رات کی نمازوں کی تفریق ہے، سورہ دہرین جو جہور کے نزدیک کی ہے، اور غالباً سورہ طور کے بعد اتری ہی، ان ہی معنی کی ایک اور آیت ہے، جن میں ان اوقات کے علاوہ دن کے خاتمہ کے قریب کی ایک نماز جس کو عصر کہتے اور پڑھتی ہے،

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ

تو اپنے پروردگار کے فیصلہ کا انتظار کر

وَمَنْظُورًا ۝ وَكَفُورًا، وَادْكُرْ

اور ان خافون میں سے کسی گنہگار یا اللہ

رَبِّكَ بِسُحْرَةٍ وَأَصِيلًا،

کے ناشکر گزار کا کہنا زمان، اور صبح کو

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

اور عیسے پہر کو اپنے پروردگار کا نام

سُجِّدْ لِرَبِّكَ طَوِيلًا،

لیا کر، اور کچھ رات گئے اس کو سجدہ کر،

(دھر - ۲)

رات کو دیر تک کی تسبیح کیا کر،

۱۔ صحیح بخاری تفسیر طور و القمیر بن عظم،

اب رات کی دیر تک کی نماز تہجد کے علاوہ تین وقتوں کی تصریح ہے یعنی صبح، انحر و اور ابتدائی شب، مگر ہنوز "احییل" میں ظہر و عصر اور من الیل (رات) میں مغرب اور عشا کی تفریق بیان ہوئی تھی، کیونکہ کل تین نمازیں تھیں، ایک فجر کے وقت، ایک سہ پہر کو، اور ایک رات کو، اسی لئے ابھی تک باقی دو نمازوں کی جگہ رات کو دیر تک نماز پڑھتے رہنے کا حکم تھا، جیسا کہ آیت بالا سے ظاہر ہے،

اب یہ ان تین وقتوں کی تسبیح و تحمید باقاعدہ نماز کا قالب اختیار کرتی ہے حکم ہوتا ہے،

وَاتِمِرُوا الصَّلَاةَ طَوْفًا نَّهَارًا ۚ
رُفَعَا مِّنَ الْيَلِّ (ہود - ۱۰)

یہ آیت سورہ ہود کی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں اکثر انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہ بیان کر کے کہ انھوں نے اپنی اپنی امت کو خدا سے برحق کی عبادت کی دعوت دی، پھر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے، اور غالباً نماز کے اوقات کے سلسلہ میں یہ پہلی آیت ہے جس میں "تسبیح" کے بجائے باقاعدہ "صلوٰۃ" کی اقامت کا حکم آیا ہے، اس وقت مسلمانوں کی خاصی تعداد تھی، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے،

سورہ "احییل" دن کے آخری حصہ کو کہتے ہیں، امام اکتب نے تین لکھا ہے کہ وہ وقت جو عصر کے بعد سے مشرب تک ہو اس کو اصل کہتے ہیں، اسان العرب میں اصل کے معنی عشتی کہتے ہیں، جو عصر کے لئے سورہ روم میں استعمال ہوا ہے، طہ طویٰ النہار ذکر فتلان طریقوں سے قرآن مجید میں ادا کیا گیا ہے، قبل طلوع الشمس قبل غروبھا، بالعتی واکجا دار بالغد واکلاصال، اس میں پہلا طرف فجر بکرة اور غدو ہے، دوسرا طرف عصر غشی اور میل ہے،

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمِنَ
تَابِ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا،
پس توسیدھا چلا، جیسا کہ تجھ کو حکم دیا
گیا ہے، اور وہ جنھوں نے تیرے ساتھ
توبہ کی (وہ بھی سیدھے چلین) اور تم کو

(ہود-۱۰)

حد سے آگے نہ بڑھو،

اب رات کی طویل نماز کو چھوڑ کر تین نمازین باقاعدہ فرض ہوتی ہیں، ایک دن کے ایک
نمازین یعنی رات کے خاتمہ کے قریب، تارون کے جھللاتے وقت، دوسری دن کے
دوسرے کنارے میں دن کے خاتمہ کے قریب، اور تیسری رات کے ابتدائی حصہ میں
پہلی سے صبح کی نماز، دوسری سے عصر کی جس کو پہلے میل کہا گیا تھا، اور تیسری سے عشاء کی
نماز مراد ہے، ابھی تک دن اور رات کی نمازوں میں اجمال اور ابہام تھا، دوسری میں ظہر
عصر، اور تیسری میں مغرب و عشاء کی نمازین چھپی ہوئی تھیں، اب رات کی نمازین سب سے پہلے
علحدہ ہوتی ہیں، سورہ ق میں جو کئی سورہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اوقات خلق کو بیان کرنے
کے بعد فرماتا ہے،

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنْ
الَّيْلِ مَسْجُودًا وَادْبَارَ السُّجُودِ
پس ان (فحانون) کے کہنے پر (اسے رسول)
صبر کر، اور اوقات کے نکلنے سے پہلے (صبح) اور
اسکے ڈوبنے سے پہلے (عصر) اپنی پروردگار کی
 حمد و تسبیح کر، اور کچھ رات گئے پر (عشاء) کی
 تسبیح کر، اور (آفتاب کے) سجدہ کرنے

کے بعد نمازین سب سے پہلے

صبر کی تلقین سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وقت کا ہے جب کفار قریش ہنوز آپ کی
ایذا و تحقیر کے درپے تھے، اس آیت پاک میں رات کی نماز کا ایہام دور کر کے مغرب و عشا
کی تعیین کر دی گئی، ایک کی نسبت لکھا گیا وَمِنْ الْاَيَّامِ (کچھ رات گئے) اور دوسری کی نسبت
لکھا گیا وَادْبَارِ السُّجُودِ (آفتاب کے ڈوبنے پر) اوقات نماز کی تفصیل کے سلسلہ میں رات
سے آغاز اس لئے کیا گیا کہ یہ نسبت کفار سے محفوظ رہنے کا وقت تھا، زوال کے بعد سے غروب
تک کی نماز جس کو پہلے اصیل اور پھر طریقی الثبوت (دون کے دونوں کناروں میں) بیان
یہاں قبل غروب کی نماز لکھا گیا ہے، ہنوز تفصیل طلب ہے جس کے اندر نظر و عصر و دون نماز میں
داخل ہیں، چنانچہ سورہ روم میں جو مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس کی تفصیل لگائی ہے، اس سورہ کے
اترنے کا وقت تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ رومیوں کی شکست کامل کے بعد ہے جس کا زمانہ
نبوت کے پانچویں چھٹے سال سے لیکر آٹھویں نوین سال تک ہے،

حاشیہ صفحہ ۱۲۸ لے آفتاب کا لفظ جو کہ پہلے آچکا ہے، اس لئے ادباً لا یجوز سے ادباً لا یجوز الشمس مراد ہے، جیسا کہ قبل الخروب سے
قبل غروب الشمس مقصود ہے، آفتاب کے مجرہ کرنے سے مراد اس کا ڈوب جانا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث میں ہے، کہ غروب
کے بعد آفتاب نفع کو مجرہ کرتا ہے، چونکہ آفتاب کے ڈوبنے کے لئے غروب کا لفظ پہلے آچکا تھا، اس لئے کلام کی فصاحت کا تقاضا
یہ تھا کہ اب اس کے لئے دوسرا لفظ لایا جائے، چنانچہ اس معنی کیلئے سورہ کا لفظ استواء لایا گیا، بعد اہل میں زمین پر پیشانی
رکھنے کو کہتے ہیں، اور غروب کے وقت آفتاب کی یہی حالت ہوتی ہے، اس طرز اور اسے آفتاب پرستوں کی ترویج مقصود ہے
اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے لئے سورہ شمس کا ذکر کیا، کہ جس وقت آفتاب سر اپنے خالق کے آگے سجود میں ہوا، تم بھی اپنا سر
اپنے خالق کے آگے جھکاؤ، تفسیر رون میں حضرت علیؑ سے روایتیں ہیں، کہ اس سے مراد مغرب کی نماز کے بعد
کی دو رکعتیں ہیں،

فَسَبَّحَانَ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَ
حِينَ تُصْبِحُونَ، وَلَهُ الْمُلْكُ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا
وَحِينَ تَضَعُوا أَعْيُنَكُمْ (روم ۲۰)

اللہ کی تسبیح کرو جب شام یا رات کرو اور
جب صبح کرو، اور اُن کی حمد آسمانوں اور
زمین میں ہے، اور آخِر دن کو اُس کی
تسبیح کرو، اور جب نظر کرو،

اس آیت پاک میں زوال کے بعد (ظہر) اور غروب کے قبل (عصر) کی مہم نمازوں کی توضیح کی گئی ہے، ایک کو عِشَی (عصر) اور دوسری کو ظہر کہا گیا ہے، تمام آیتوں کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز فجر کا بالتصریح ذکر، ظہر، دہر، ہود، ق، روم اور نور میں ظہر کا بالا جہال، دہر، ق، ظہر اور آسمان میں اور بالتصریح آسمان، اور روم میں عصر کا بقدر، دہر، ہود، ق، اور روم میں مغرب کا بالا جہال، ہود، ظہر، اور روم میں اور بالتصریح ق، عشاء کا بصورت، صلاۃ اللیل، منزل، طور، دہر میں، اور بصورت عشاء، بالا جہال، ظہر، اور روم میں اور بالتصریح ق، اور ہود میں ہے تمام نمازوں کا بالا جہال تذکرہ بقدر، آسمان، اور ظہر میں ہی، طور سے فجر اور عشاء دو وقتوں کی نماز، آسمان ہو، اور ظہر سے کم از کم بظاہر تین وقتوں کی روم سے چار وقتوں کی (اگر مساء سے صرف مغرب مراد لین) اور ظہر اور روم سے پانچ وقتوں کی نماز ثابت ہے،

ایک نکتہ

جمع
بین الصلواتین

اوپر کی آیتوں پر غور کی نظر ڈالنے سے ایک عجیب نکتہ حل ہوتا ہے، پہلی آیتوں میں ظہر اور عصر کی نمازین محل میں یعنی دونوں کو ایک لفظ "قَبْلَ الْغُرُوبِ" یا "صَلِّ"

یا طَرَفًا لَنَهَارٍ کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے، آخری آیت میں جو سورہ روم کی ہے، ظہر و عصر کی نمازوں کا نام تصریح کے ساتھ آیا ہے، مگر شام کی نماز میں اجمال ہے یعنی مغرب و عشاء دونوں کو جِئِنَ تَسُوْنَ (جب رات کرو) کے ذریعہ سے ادا کر دیا گیا ہے، اس سے اس جانب تک لطیف اشارہ نکلتا ہے کہ یہ دونوں مل کر ایک بھی ہیں اور علحدہ بھی ہیں، اسی بنا پر کسی اشد ضرورت اور سفر کی بے اطمینانی کے وقت ظہر و عصر کو ایک ساتھ اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ ملا کر بھی ادا کر سکتے ہیں، اور صبح کی نماز چونکہ ہر آیت میں ہمیشہ علحدہ ذکر کی گئی ہے، اس لئے اس کا کسی دوسری نماز سے ملانا جائز نہیں ہے، احادیث میں جمع بین الصلوٰتین کے عند ان

لہ موطا امام مالک سے ہم ترجمہ باب الفصر فی الصلوٰۃ فی السفر و الحضر بعض مستشرقین کو جمع بین الصلوٰتین کی حدیث میں دیکھ کر شبہ پیدا ہوا ہے، کہ زمانہ نبوی میں شاید تین وقت کی نمازیں ادا ہوتی تھیں، انسان یا کھوپڑیا آت اسلام میں فاضل و سبک بھی یہی شبہ ہوا ہے، دیکھو اس کا مضمون صلوٰۃ مگر حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ نماز میں ہمیشہ پانچ وقتوں کی ہوتی تھیں، البتہ بضرورت ظہر و عصر کو ایک ساتھ اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیتے تھے، کہیں اتنی ہی اتنی تھیں صرف وقت میں کمی ہو جاتی تھی، فقہائین باہم اس کے متعلق اختلاف ہو کہ دو نمازوں کو یکجا کن صورتوں میں پڑھا جاسکتا ہے، چنانچہ کے نزدیک حقیقی طور سے صرف دو وقتوں پر ہے، اور دونوں جمع میں، ایک عرفات میں ۹ رذی الحج کو ظہر و عصر دونوں کے وقت ادا کیجاتی ہیں، کیونکہ اس دن عصر کا وقت خاص جمع کی دعاؤں کے لئے ہی، اور دوسرے اسی تاریخ کو مغرب و عشاء اور عشاء دونوں عشاء کے وقت ایک ساتھ ادا کیجاتی ہیں، کیونکہ مغرب کا وقت عرفات سے مردۃ لیل کے بعد ہی عموماً گزر جاتا ہے، فقہائین میں حنفیہ کے نزدیک حقیقی یکجا نہیں، بلکہ محض صورتہ دو نمازیں ایک ساتھ ادا کی جاسکتی ہیں، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک نماز اخیر وقت میں اور دوسری اول وقت میں پڑھی جائے، حنفیہ کے علاوہ دوسرے فقہاء کے نزدیک سفر میں حقیقیہ دو نمازیں یکجا ایک وقت میں پڑھی جاسکتی ہیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، شیعوں میں ظہر و عصر ایک ساتھ اور مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھنے کا عام رواج ہے۔

سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علی مثالین اس نکتہ قرآنی کی تشریح میں موجود ہیں،

اوقات پنجگانہ اور محدثین اور متوفین کا اتفاق عام ہے کہ نماز کے اوقات پنجگانہ کی تعیین معراج میں ہوئی ہے، جو ہماری تحقیق کے مطابق بعثت کے بارہویں سال اور ہجرت

سے ایک سال پہلے واقع ہوئی تھی، گو اوقات پنجگانہ کا ذکر سورہ ق اور روم میں موجود ہے

جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں لیکن اقامت صلوٰۃ کے امر کے ساتھ سب سے پہلے اسی سورہ

اسراء (معراج) میں نماز پنجگانہ کا حکم ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز پنجگانہ کی تکمیل بصورت صلوٰۃ

اسی معراج میں ہوئی، جس طرح وضو پر عمل کو پہلے سے تھا، مگر اس کا حکم قرآن میں مدنی سورتوں

کے اندر نازل ہوا ہے، سورہ اسراء (معراج) کی وہ آیت جن میں نماز پنجگانہ کا ذکر ہے حسب ذیل

إِقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوْلِ الشَّمْسِ

إِلَى عَسَقِ الْإِيلِ وَقَدْ أَنْ لُجْرُ

إِنْ قُرْآنُ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (اسراء ۹)

یہ آیت کریمہ اوقات پنجگانہ کی تعیین اور اس کے سبب کو پوری طرح بیان کرتی ہے

اس میں سب سے اہم تشریح کے قابل لفظ ”ذُلُوْلُ“ ہے، دلوک کے اصل معنی ”جھکنے“ اور ”مال ہونے“

کے ہیں، لیکن تحقیق طلب یہ جو کہ ”ذُلُوْلُ الشَّمْسِ“ یعنی آفتاب کے جھکنے سے کیا مراد ہے؟ اور اہل

اس کو کن معنوں میں بولتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ عربی میں اس لفظ کا اطلاق تین اوقات یا

آفتاب کی تین حالتوں پر ہوتا ہے، زوال پر، مقابل نقطہ نگاہ سے آفتاب کے ہٹ جانے

پر، اور غروب پر، اور جب آیت مذکورہ میں یہ کہا گیا کہ آفتاب کے دلوک (جھکاؤ) پر

نماز پڑھو تو ان تینوں دلوکات یعنی آفتاب کے تینوں جھکاؤ پر ایک ایک نماز
 لازم آئی، غرض یہ ہے کہ افوج کمال پر پہنچنے کے بعد جب آفتاب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے
 تین دلوک یا جھکاؤ ہوتے ہیں "ایک نقطہ ہمت الہ اس سے، دوسرا نقطہ تقابل سے، اور تیسرا
 دائرہ افق سے، پہلا نظر کا وقت ہے، دوسرا عصر کا، اور تیسرا مغرب کا، اور اس کے ہر دلوک یعنی
 انحطاط پر اس کی غذائی کی نفی و تردید اور خدا سے برحق کی الوہیت کے اقرار و اعلان کے لئے
 ایک ایک نماز رکھی گئی ہے، اس طرح دلوک کے لفظ کے اندر تین نمازوں کے وقت بتائے
 گئے ہیں جو تھی نماز کا وقت "غَسَقُ الْیَمِّ" (رات کی تاریکی) ہے، یہ عشا کی نماز ہے، اور اس کو
 حقیقت میں نصف شب کو ادا ہونا چاہئے، جب آفتاب کا چہرہ نورانی تو برتو جابات ظلمت
 میں چھپ جاتا ہے لیکن لوگوں کی تکلیف کے خیال سے وہ سونے سے پہلے رکھی گئی تاکہ خدا
 کی غفلت کی تلافی اس سے ہو جائے، اور پانچویں نماز کا وقت "قُرْآنُ الْفَجْرِ" (صبح کا پڑھنا) بتایا
 گیا ہے، یہ آفتاب کے طلوع سے پہلے اس لئے ادا کی جاتی ہے کہ عنقریب وہ ظاہر ہو کر پھر پرتا رہے
 گا اپنی طرف متوجہ کرے گا، اس لئے ضرور ہے کہ دنیا اس کے طلوع سے پہلے ہی خالق اکبر کا نام
 لے، اور اس باطل پرستی سے جس میں آفتاب پرست عنقریب مبتلا ہونے والے ہیں، تبری ظاہر
 کرے، غرض اس آیت پاک سے اقامتِ صلوٰۃ کے اوقات نیچگانہ کا ثبوت ملتا ہے، اب
 ہم کو یہ دکھانا ہے کہ کلامِ عرب میں آفتاب کے ان تینوں جھکاؤ یا میلانات پر دلوک کا اطلاق
 ہوتا ہے، اگر کلامِ عرب سے یہ ثابت ہو جائے تو اس آیت سے اوقاتِ نیچگانہ کی تشریح کے
 قبول کرنے میں کسی کو عذر نہ ہوگا۔

دلوک کی تحقیق | مفسرین میں سے بعض نے "دلوک" سے زوال کا وقت، اور بعض نے غروب کا وقت
 مراد لیا ہے، اور اہل لغت نے بھی اس کے یہ دونوں معنی لکھے ہیں، اور ایک تیسرے معنی بھی
 بیان کئے ہیں یعنی مقابل نقطہ نما سے ہٹ جانا، اور اس کے ثبوت میں ایک جاہلی شاعر کا
 شعر بھی پیش کیا ہے، چنانچہ لسان العرب میں ہے،

وَدَلَّكَ الشَّمْسُ تَدَلُّكَ دُلُوكًا غَوًّا	آفتاب کا دلوک ہوا، یعنی وہ غروب ہوا،
وَقِيلَ اصْفَرَّتْ وَمَالَتْ لِلْغَوِّ	کہا گیا ہو کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آفتاب زرد
وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ ذَا الْقُرْآنِ	اور غروب ہو چکے لئے جھک گیا، اور قرآن میں ہے کہ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقٍ أَلِيلٍ	"دلوک شمس کے وقت رات کی تاریکی آگے گزرتی
وَقَدْ دَلَّكَ زَالَتِ عَنْ كِبَدِ	کھڑی کر۔ اور آفتاب کو دلوک ہوا، یعنی وہ
السَّمَاءِ	آسمان کے پیچ سے ہٹ گیا
وَقَالَ الْفَرَاءُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي	اور فرار نے کہا کہ ابن عباس سے روایت ہے
دُلُوكِ الشَّمْسِ انْجَهَزَ زَوَالُهَا ظَهَرَ	کہ دلوک شمس کے معنی اظہر کے وقت آفتاب
قَالَ وَرَأَيْتُ الْعَرَبَ يَذْهَبُونَ	کے زوال کے ہیں اور اس نے یہ بتایا کہ عرب نے
بِالدُّلُوكِ إِلَى غِيَابِ الشَّمْسِ قَالَ	اہل عرب کو دلوک سے آفتاب کا غروب
الشَّاعِرُ	مراد لیتے دیکھا ہے، شاعر کہتا ہے،

• هَذَا مَقْلُودٌ قَدْحِي سَبَاحٍ •
 • ذَبْتَ حَتَّى دَلَّكَ بَرَّاحٍ •

• یہ وہ جگہ ہے جہاں لڑائی میں بارح کے دونوں
 قدم جمے تھے اس نے دشمنوں کی اپنی عزت کی

یعنی شمس، قال ابو منصور وقد	ابو منصور نے کہا کہ ہم نے ابن مسعود سے روایت
روینا عن ابن مسعود انہ قال	کی ہے کہ "دلوک شمس آفتاب کا غروب ہے"
دلوک الشمس غروبها وروی	اور ابن ہانی نے شمس سے نقل کیا کہ
ابن ہانی عن الکأخفش انه	"دلوک شمس نے وال سے غروب تک ہو"
قال، دلوک الشمس من زوالها	اور زجاج نے کہا کہ "دلوک شمس ظہر کے
الی غروبها، وقال الزجاج	وقت آفتاب کا زوال ہے، اور اس کے
دلوک الشمس زوالها فی	معنی غروب کے لئے جھکا بھی ہیں اور
وقت الظھر، وذا الذی ملها	یہ بھی اس کا دلوک ہے "محاورہ میں
للغروب وهو دلوکها ایضا	کہا جاتا ہے کہ دلکت براح وبلح
یقال دلکت براح وبلح ہی	یعنی آفتاب زوال کے لئے جھک
قد مالت للزوال حتی کاد	گیا، بیان تک کہ دیکھنے والا جب
الناظر یمتاج اذا تبصرها	اس کو دیکھنا چاہے تو اس کی کرن کی
ان یکسر الشعاع عن بصره	شدت کو توڑنے کے لئے اس کو آنکھ پر
براحتہ	ہتھیلی رکھنے کی ضرورت ہو ..
.. .. فاقبل تو اگر کہا جائے کہ غروب
ما معنی الدلوک فی کلامہ	کے محاورہ میں دلوک کے کیا معنی ہیں؟ تو
العرب قبل الدلوک الزوال	جواب دیا جائیگا کہ دلوک کے معنی زوال

ولن الک قیل للشمس اذا

اور اسی لئے آفتاب کو ڈالکہ کہتے ہیں،

ذالت نصف الثوار دالکة

جب وہ دوپہر کو جھک جائے، اور

وقیل لها اذا افلتت دالکة

جب آفتاب ڈوب جاتا ہے، تب بھی

لا تها فی الحال التین زائلا

اس کوہ دالکہ کہتے ہیں، کیونکہ ان دونوں

.. ..

حالتوں میں وہ جھک جاتا ہی ..

.. .. قال الفراء فی

فرارے کہا کہ اس قول (شعرا یا ویر) میں

قوله براح جمع راحة وهي

جو براح کا لفظ ہی، یہ راحہ کی جمع ہے، جیکے

الکف یقول یضع کفہ علی

موتی پھیلنے کے ہیں، کہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ

عینہ ینظر ھل غریبت

وہ دونوں آنکھوں پر پھیلی رکھ کر دیکھتا ہے کہ

بعداً،

آفتاب ابھی غروب ہوا یا نہیں،

شعرا نے آفتاب کے ڈھل کر آنکھوں کے سامنے آجانے کے وقت آنکھوں پر پھیل
رکھنے کا اکثر ذکر کیا ہے، عجائج کہتا ہے،

وشمس قد کادت تكون دنفا

ادفعها بالوراح کی تو نہ حلقاً

اور آفتاب قریب تھا کہ بیاہ ہو کر ڈوبنا ہو جائے، میں اسکو پھیلنے سے ہٹاتا تھا تاکہ وہ ہٹ جائے

اس دوسرے شعر سے، پہلے شعر کے معنی کھل جاتے ہیں، کہ اس میں دن لوک سے زوال

اور غروب کے بجائے وہ وقت مراد ہے، جب آفتاب ڈھل کر آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے

اسی یہ شعر تفسیر طبری میں آیت مذکورہ کے تحت میں، اور لسان العرب میں دلت اور زلف کے تحت میں مذکور ہے،

اور یہ عصر کا وقت ہوتا ہے، الغرض دُلوک کا لفظ آفتاب کے ہر جھکاؤ پر برابر بولا جاتا ہے، اس کا پہلا جھکاؤ زوال کے وقت ہوتا ہے جب وہ سمت الراس سے ہٹتا ہے، دوسرا جھکاؤ عصر کے وقت ہوتا ہے جب وہ مقابل کی سمت نظر سے ہٹتا ہے، اور مغرب کی طرف چلنے والوں کی آنکھوں کے سامنے پڑتا ہے، اس وقت شعاؤں کی تیزی سے بچنے کے لئے آدمی کو آنکھوں کے اوپر تھیلی رکھنے یا کسی اور چیز سے آڑ کرنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے، اور اس کا تیسرا جھکاؤ غروب کے وقت ہوتا ہے جب وہ سمت افق سے نیچے ہو کر ڈوب جاتا ہے، ان ہی تین مسلسل اوقات کی وجہ سے جو زوال سے لے کر غروب تک کے زمانہ پر مثل بین بعض اہل لغت نے جیسا کہ اوپر گذراتا سنا ہے کہ یہ ہے کہ دُلوک زوال سے غروب تک کے وقت کو کہتے ہیں، حالانکہ اس کا اطلاق تحقیقی طور سے آفتاب کے تین میدانات پر کیا جاتا ہے، اول اس میدان پر جو سمت الراس سے ہوتا ہے، پھر اس میدان پر جو سمت نظر سے ہوتا ہے، اور بالآخر اس کا مل میدان پر جو سمت افق سے ہوتا ہے اور یہ اوقات زوال سے غروب تک مسلسل یکے بعد دیگرے چند چند گھنٹوں کے بعد آتے ہیں اس تمام بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ

اقباج الصلوة لدُلُوكِ الشَّمْسِ آفتاب کے دُلوک کے وقت نماز پڑھ کر
سے مراد تین نمازیں ہیں، کیونکہ تین دُلوک ہوتے ہیں، ظہر جب آفتاب کا دُلوک (جھکاؤ) ^{الرأس} سے ہوتا ہے، عصر جب اس کا دُلوک سمت نظر سے ہوتا ہے، اور مغرب جب اس کا کامل دُلوک سمت افق سے ہوتا ہے، اس کے بعد عشق التَّيْلِبِ (رات کی تالیکی) اور قرآن الفجر (فجر کی

لے تفسیر دن میں بھی صحابہ کی روایتوں سے ان ہی نازوں کا باختلاف روایت مراد ہونا مذکور ہے، حضرت ابن مسعود

قرأت سے ظاہر ہے کہ عشاء اور فجر میں نمازین مراد ہیں، اس طرح اس آیت پاک سے جو سورہ اسراء میں واقع ہے، اوقات پنجگانہ میں اقامت صلوٰۃ کے اوقات کی تشریح ہو جاتی ہے،

اوقات نماز کا ایک راز | اس آیت کریمہ کو ایک دفعہ اور پڑھو تو معلوم ہوگا کہ نماز کے اوقات کا آغاز

ظہر (میلانِ اولِ آفتاب) سے ہوتا ہے، اور یہی اُس حدیث سے بھی ثابت ہے جس میں بذریعہ جبریل نماز کے اوقات پنجگانہ کی تعلیم کا ذکر ہے، اس میں پہلے ظہر کا نام آتا ہے، پھر یہ ترتیب اور چاروں نمازون کا ظہر کے بعد، عصر، پھر مغرب، پھر سونے سے پہلے عشاء، یہ چار نمازین تقریباً دو تین گھنٹوں کے فاصلہ سے ہیں، اس کے بعد صبح کی نماز ہے، جو عشاء سے تقریباً سات آٹھ گھنٹوں کا فاصلہ رکھتی ہے اور پھر صبح سے ظہر تک تقریباً اسی قدر فاصلہ ہے، چنانچہ اس آیت میں ظہر سے عشاء تک ایک ساتھ نماز کا مسلسل حکم ہے، چند گھنٹے ظہر کو صبح کا حکم ہوتا ہے، پھر خاموشی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو کر ایک لمبے وقفے کے بعد پھر ظہر کا وقت آتا ہے، اور اُسی طرح دور قائم ہو جاتا ہے، غرض ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، اور مغرب سے عشاء تک مسلسل نمازین ہیں، پھر صبح تک استراحت کا طویل وقفہ ہے، صبح اٹھ کر خدا کی یاد ہوتی ہے، اور پھر انسانی کاروبار کے لئے ایک طویل وقفہ رکھا گیا ہے، جو صبح سے ظہر تک ہے، اور اس میں کوئی فرض نماز نہیں رکھی گئی ہے،

اوتاب پنجگانہ کی آیت | سورہ اسراء کی آیت کی طرح سورہ طہ میں بھی ایک آیت ہے جس میں اوقات

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳) دو گھنٹے غروبِ آفتاب اور حضرت ابن عباسؓ زوالِ آفتاب مراد لیتے ہیں، اسی طرح غسقِ شب کو بعض لوگ مغرب اور بعض عشاء سمجھتے ہیں، اور فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ دو گھنٹے شمس سے ظہر اور عصر اور غسقِ لیل سے مغرب اور عشاء اور قرآنِ فجر سے نماز صبح مراد ہے، اور اس طرح ان کے نزدیک بھی یہ آیت اوقات پنجگانہ کو بتاتی ہے! لے سیرت ابن ہشام باب ابتداء فرضیت صلوٰۃ،

پنجگانہ کی تفصیل ہے، وہ یہ ہے،

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ
أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ
النُّجُومِ (طہ - ۸)

اول اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ آفتاب
نکلنے سے پہلے اور اس (آفتاب کے) ڈوبنے
سے پہلے اور رات کے کچھ وقت میں
تسبیح پڑھ اور دن کے کناروں میں

آفتاب نکلنے سے پہلے فجر ہے، ڈوبنے سے پہلے عصر ہے، رات کے کچھ وقت سے عشاء اور ہی
اور دن کے کناروں میں ظہر اور مغرب ہے،

اطراف النجوم کی تفسیر | یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ اطراف کا لفظ جمع ہے جو کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے
اس بنا پر دن کے تین طرف (کنارے) ہونے چاہئیں، دن کے کنارے یا تو دو ہیں صبح اور
شام، یا تین ہیں اگر وسط کا بھی اعتبار کیا جائے، یعنی صبح، دوپہر اور شام پہلی شق لیجائے تو صبح
ذکر مکرر ہو جاتا ہے، اور ظہر غائب ہو جاتی ہے، دوسری شق اختیار کی جائے تو گویا آ جاتی ہے مگر
پھر صبح مکرر ہی رہتی ہے،

اس لفظی اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اطراف کو جمع ہی مگر کلام عرب میں تثنیہ یعنی دو پر بھی
جمع کا اطلاق ہوتا ہے، اور خود قرآن مجید میں اس کے استعمالات موجود ہیں، مثلاً ایک جگہ مشرق
اور مغربین "وَمَشْرِقٍ" اور "وَمَغْرِبٍ" دوسری جگہ ان ہی کو "مَشَارِقُ" اور "مَغَارِبُ" کہا گیا ہے
سورہ تحریم میں ہے فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا (تم دونوں کے قلوب) ظاہر ہے کہ دو آدمیوں
کے دو قلوب ہونگے، قلوب (بصیغہ جمع) نہیں ہو سکتا، مگر یہ زبان کا محاورہ اور بول چال
ہے

اس میں قیاس اور عقلیت کو دخل نہیں اس بنا پر اطراف سے مراد صرف دو طرف ہیں، یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ دن کے دو ہی ممتاز حصے ہیں ایک صبح سے دوپہر تک اور دوسرا دوپہر سے شام تک اطراف سے ان ہی دونوں حصوں کے آخری کنارے یہاں مراد ہیں، صبح سے دوپہر تک کے حصہ کا آخری کنارہ ظہر ہے، اور دوپہر سے غروب تک کے حصہ کا آخری کنارہ عصر یا مغرب ہی لیکن چونکہ عصر کا ذکر فقہاء غریبوں کے اندر منتقل موجود ہے، اس لئے یقین ہو گیا کہ یہاں اس سے مراد مغرب ہے ایک اور طریقہ ثبوت | اگر ہم قرآن پاک کی علیحدہ علیحدہ آیتوں سے اوقات پنجگانہ پر استدلال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مثلاً

۱۔ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اسْمِ (اسم)

زوال آفتاب کے وقت نماز پڑھی کر،

یہ ظہر کی نماز ہے،

۲۔ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، (ق۔ ۳)

اور غروب آفتاب سے پہلے خدا کی تسبیح کر،

وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (دھر۔ ۲)

اور اپنے پروردگار کا نام بوقت صبح کو اور عصر کو،

یہ عصر کی نماز ہوئی، اور اسی کو وَالصَّلَاةِ الْاَوْسَطٰی (بقرہ۔ ۳۱) (بیچ کی نماز) سورہ بقرہ میں

اس لئے کہا گیا ہے، کہ یہ دن کی نمازوں میں نظر اور مغرب کے بیچ میں واقع ہے،

۳۔ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ،

اور دن کے دونوں انتہائی اور انتہائی

(ہود۔ ۱۰)

کناروں میں نماز پڑھی کر،

دن کا ابتدائی کنارہ صبح اور انتہائی کنارہ مغرب ہے،

لے الاصل الوقت بعد العصر الى المغرب (صالح جوہری وسان العرب ۱)

۴۔ سورہ نور میں ہے، کہ صبح کی نماز سے پہلے بے پکارے زمانہ مکہ یا مکان میں نہ جایا کرو

مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ (نور ۵) صبح کی نماز سے پہلے،

اس سے نماز صبح کا علی ثبوت بھی ملا، پھر اسی میں اسی موقع پر ہے،

۵۔ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اور عشا کی نماز کے بعد،

اس کے روئے مسلمانوں کو عشا کی نماز کے بعد جو سونے اور کپڑے اتار دینے کا وقت

ہے کسی کے مکان میں بلا اجازت اندر جانے کا حکم نہیں یہ بھی نماز عشا کا علی ثبوت ہے، اور

یہی پانچوں اوقات نماز میں،

نماز پنجگانہ احادیث | تمام انبیاء علیہم السلام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھا تفوق و امتیاز حاصل ہو رہا ہے
و سنت میں کہ آپ جو شریعت لیکر آئے اس کی صورت صرف نظری اور خیالی نہ تھی، اور

نہ وہ کسی حیثیت سے مبہم اور مجمل رہی، بلکہ آپ نے اپنے عمل اور طریق سے اس کی پوری تشریح فرما

اور خود عمل فرما کر، اور اپنے تمام پیروں سے اس کی تعمیل کروا کر اس کے متعلق ہر قسم کے پیدا

ہونے والے شک و شبہ کی جڑ کاٹ دی، اسلام نے جس روزانہ طریق عبادت کو پیش کیا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کے تمام ارکان و آداب و شرائط و اوقات و تعداد کی پوری

تشریح فرمادی، اور ان میں سے ہر چیز ناقابل شک وئی و عملی توازن کے ذریعہ سے ہم تک پہنچی

نماز کس طرح پڑھنی چاہئے، اس میں کیا کیا پڑھنا چاہئے، کن کن وقتوں میں پڑھنی چاہئے، کتنی

کی نماز کی کتنی ہیں، ان میں سے ہر چیز کی آپ نے زبانی تشریح فرمائی، صحابہ کو یقین کی، اور

علاؤ ثبوت کی پوری زندگی میں جو حکم نماز کے بعد گزری، ایک دن دو دن نہیں کم از کم دین میں

مستقل شش برس تک ہر روز پانچ دفعہ تمام جماعتِ مسلمین کے سامنے پورے اعلان کے ساتھ
 ادا فرماتے رہے، یہاں تک کہ مرض الموت میں بھی اس میں تخلف نہ ہوا اور آخری سانس تک اسی
 طرح بدستور اس پر عمل ہوتا رہا، مدینہ کی مسجدِ نبویؐ اور تمام اسلامی مسجدوں میں پنجو قمر اعلانِ نماز کی دُعا
 بلند ہوئیں، اور ہر روز پانچ دفعہ ہر جگہ جہاں اسلام کا کلمہ پڑھا جاتا تھا، یہ فرض ادا ہوتا تھا، آپؐ کے
 بعد تمام خلفائے راشدین اور تمام پیروانِ محمدی جہاں بھی رہے، اور جہاں بھی پہنچے، اسی طرح
 دن میں پانچ بار علی الاشیاء سفر و حضر میں تمام عمر ادا کرتے رہے، کیا ایسی مستمر علی الاعلان متواتر
 اور دائمی چیز میں کسی کو شک واقع ہو سکتا ہے، یہ اہتمام، یہ علانیہ استمرار، اور یہ تاکیدِ بلیغ، اس لئے
 فرمائی تاکہ جس طرح دوسرے پیغمبروں کا طریقِ عبادت بعد کے پیروں کے ترکِ عمل مستحب
 اور عدمِ صحتِ نقل سے مشکوک ہو گیا، خاتم الانبیاءؐ کی شریعتِ آخرین کا طریقِ عبادت اس سے
 محفوظ رہے، کیونکہ اگر اب اس شریعت میں شک پڑ جاتا تو پھر کوئی دوسری نبوت آکر اس کی
 تجدید و اصلاح کرنے والی نہ تھی، چنانچہ اسی بنا پر آج تک تمام پیروانِ محمدی میں آپؐ کی یہ نماز اور
 اس کے ضروری اور اہم متعلقہ ارکان و شرائط و احکام روایت متواتر اور علماً محفوظ و قائم ہیں، نماز
 فرضیہ الہی ہے جس کی فرضیتِ خمسہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس ساعتِ یومین دیا، جب آنحضرتؐ
 صلعم معراج کے تقربِ خاص سے ممتاز ہوئے، حکم ہوا کہ شبِ روز میں پانچ نمازین تم پر اور تمہاری
 امت پر لکھی گئیں جو پچاس نمازوں کے حکم میں ہیں، قرآن پاک سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، ارشاد
 ہے کہ مَنْ سَبَّاهُ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتِنَانٍ (انعام-۲۰) یعنی جو ایک سبکی کرے گا، اس کو دس گونہ

لے بخاری و مسلم و ابوداؤد وغیرہ کتاب الصلوٰۃ و کتاب الاسرار

تو اب دیکھا، اس لیے پانچ نمازین یقیناً پچاس کے حکم میں ہیں، نماز کی ذمہ داری کے بعد فرشتہ الہی نے اتر کر خود نماز کے طریق ادا اور اس کے اوقات کی تعلیم کی اور ہر وقت کی ابتداء اور انتہا پر ایک ایک نماز پڑھا کر عطا ہر چیز کی تلقین کی اور وہ اپنے اپنے پیروں کو بتایا، اور اس پر ان سے عمل کرایا، چنانچہ اپنے شیوع اسلام کے بعد ہر جگہ احکام شریعت کی تبلیغ و اعلان کے مبلغ جب متعین فرمائے تو ایک بدوی نے جو نجد کے دور دراز راستے سے سفر کر کے آیا تھا، خدمت اقدس میں آکر عرض کی یا رسول اللہ! آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ دن رات میں پانچ نمازین فرض ہیں کیا یہ سچ ہے، فرمایا ہاں سچ ہے، عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا کیا خدا نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں!

خود آنحضرت صلعم نے صحابہ سے فرمایا کہ حیریل اترے اور انھوں نے میری امانت کی، تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، یہ فقرے منہ سے کہتے جاتے اور انگی سے ایک دو تین چار پانچ گنتے جاتے تھے، ایک دفعہ صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی صاف شفاف نہر جاری ہو، اور وہ اس میں دن میں پانچ دفعہ نہتا ہو، تو کیا اس کے بدن پر میل رہ سکتا ہے؟ سب نے عرض کی نہیں نہیں، دیکھا، فرمایا تو یہی مثلاً پانچون وقت کی نمازون کی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتا ہے، اوقات کی

۱۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم باب اوقات الصلوات، ۲۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم کتاب الایمان باب الزکوۃ من الاسلام صلا و صلح کتاب الایمان فی شرائع الدین ص ۲۵ و ۲۶، ۳۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم و موطا باب اوقات الصلوۃ، ۴۔ صحیح بخاری کتاب الصلوۃ باب الصلوۃ الخمس کثارة،

تین مین فرمایا کہ صبح کی نماز پڑھو تو اس کا وقت اس وقت تک ہو جب تک سورج کی پہلی کرن نہ نکل آئے، پھر جب لڑ پڑھو تو اس وقت تک اس کا وقت ہو جب تک عصر کا وقت نہ آجائے، پھر جب عصر کی نماز پڑھو تو اس کا موقع اس وقت تک ہو کہ آفتاب نہ دھڑ جائے، پھر جب مغرب پڑھو، تو شفق ڈوب جانے تک اس کا وقت ہو، پھر جب عشاء پڑھو تو اسی رات تک اس کا وقت ہے۔

ابو بزرہؓ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ساٹھ سے ستر آیتیں تک قرات کرتے تھے، اور نظر ڈال کے بعد ادا کرتے تھے، اور عصر اس وقت پڑھتے تھے کہ ایک آدمی مدینہ کے آخری کنارہ تک جا کر لوٹ آتا تھا، پھر بھی آفتاب میں جان رہتی تھی، مغرب کی بابت راوی کو سنا ہوا بیان یاد نہیں رہا، اور عشاء تو تہائی رات تک ادا کرنے میں آپ تال بین فرماتے تھے، حضورؐ جاؤ دوسرے صحابی نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دوپہر میں پڑھا کرتے تھے، اور عصر اس وقت جب سورج باقی رہتا تھا، اور مغرب جب سورج ڈوب جاتا تھا، اور عشاء میں کبھی دیر کر اوکھی عجلت اور صبح اندھیرے میں پڑھتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضورؐ ظہر اور عصر کی نمازوں کی دو پہلی رکعتوں میں آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ پڑھتے تھے کبھی کبھی کوئی آیت سنانی بھی دیتی تھی، مغرب میں سورہ المرسلات پڑھی اور کبھی سورہ طہ پڑھی، عشاء میں اذ اسماء الشقیۃ اور وائتین والذین قرات کی ہے، اور صبح میں سورہ طہ پڑھی ہو،

لے صحیح مسلم باب اوقات الصلوۃ الخس لے صحیح بخاری باب وقت الظہر عند الزوال لے صحیح بخاری باب وقت العشاء اذا جمع الناس او افترقوا، لے ایضاً باب الفرة فی الظہر والعصر والمغرب والعشاء، والغیر، بروایات متعدده،

اس قسم کی اوبسیوں رویتیں ہیں اور روایتوں پر کیا موقوف ہو اس وقت سے آج تک
 تمام امتیاز محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا علی تو اردو دست و دشمن سب کے نزدیک ناقابل تردید حجت ہے
 تہذیب نسل ہو گئی لیکن کیوں؟ نماز پجکانہ کی تکمیل کے بعد صلوٰۃ النفل (تہجد کی نماز) جو پہلے فرض تھی
 عام امت کے لئے نفل ہو گئی، چنانچہ پوری آیت یہ ہے،

اقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكَ اَلْاَشْمُسِ	نماز کہ آفتاب کے چھکے کے بعد کھڑی کر
عَسَىٰ اَلَّیْلَ وَفُرَاٰنَ الْفَجْرِ	(نہر، عصر، مغرب) رات کی تاریکی تک
فَرَاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا	اور صبح کی قرأت قائم کر، بیشک صبح
اَلَّیْلَ فَمَجِدَّ بِحَمْدِ نَافِلَةٍ	کی قرأت میں حضور ہوتا ہے اور رات
لَكَ بِعَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ	کے حصہ میں تو اٹھ کر (اوقات مقررہ)
رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا	زیادہ نماز پڑھ شاید کہ تجھ کو تیرا سب قابل

تعریف مقام میں اٹھائے

(اسماء - ۹)

غور کرو کہ جب تک اوقات مقرر نہ ہوئے تھے، رات کو دیر تک نماز اور نماز میں بقنا
 زیادہ قرآن پڑھا جاسکے پڑھنے کا حکم تھا، گویا یہ پانچون وقت کی ایک ہی وقت میں نماز تھی یعنی
 نماز کی پانچ پٹیوں والا پھول بھی تک غنچہ کی طرح ورق برورق تھا، جب دو اور تین وقتوں
 کی نمازین الگ الگ ہوئیں تو ان کے بقدر رات کی طویل نماز میں تخفیف ہو گئی، اور حکم آیا کہ

اس پر کہ بعض مشرقتین نے (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام لفظ صلوٰۃ) دانستہ یا نا دانستہ طور پر اوقات نمازین غلطی
 پھیلائی چاہی ہو اس لئے اتنی تفصیل کی ضرورت پڑی، تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے،

قَاقِرْ وَا مَا تَلَسَّوْنَ الْقُرْآنَ، یعنی قرآن سے اس قدر حصہ پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو، اس کے بعد اس آیت پاک میں جب اقامتِ صلوٰۃ کے اوقات بچکانہ ذکر آیا تو رات کی نماز کی تہجد کی فرضیت ساقط ہو گئی، یہاں ایک قابلِ ذکر بات اور بھی ہے اور وہ یہ کہ شاید یہ آیت پاک اوقاتِ نماز کی تکمیل کی آخری اطلاع ہے، کیونکہ اس کے نازل ہونے سے پیشتر قدیم فرض نماز تہجد نفل تھی اور انہیں ہو گئی،

بندہ انسان کا کوئی کام جس طرح زمانہ سے خالی نہیں ہو سکتا جس کی بنا پر اوقاتِ نماز کی تعیین کی گئی ہو، اسی طرح مکان سے بھی خالی نہیں ہو سکتا، جب انسان کوئی کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا منہ کسی نہ کسی سمت ہو گا، اگر نماز میں کسی خاص سمت کی تعیین نہ ہوتا، اور یہ عام اجازت نہ ہوتی کہ جس کا جدھر جی چاہے منہ کر کے نماز ادا کرے، تو جماعت کی یکسانی کا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا، نمازیوں کی وحدتِ صورتی قائم نہ رہتی، بلکہ اگر ایک ہی مسجد میں ایک ہی وقت میں کوئی پڑھ کوئی سمجھ کوئی اُتر اور کوئی دھن رُخ کر کے کھڑا ہوتا تو یہ وحدتِ نظام کے خلاف ہونے کے علاوہ اچھا خاصہ مضحکہ انگیز تماشا بن جاتا، اس لئے ہر مذہب میں عبادت کے لئے کوئی نہ کوئی سمت خاص کر لی گئی ہو، صائبی (ستارہ پرست) قطب شمالی کی طرف منہ کرتے تھے، کہ ستاروں میں وہی ہے جو نظر آنے کے باوجود اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا بلکہ برقرار رہتا ہے، آفتاب پر سورج کی طرف منہ کرتے ہیں، آتش پرست آگ کو سامنے رکھتے ہیں، اور بت پرست کوئی

۱۔ صحیح مسلم جلد اول باب وجوب قراءۃ الفاتحہ حدیث ابی حنیفہ فصل فانک لہ فصل نیز دیکھو فتح الباری جلد اول ص ۳۹۳، ۲۔ الروعی المصنفین لابن تیمیہ،

ذکوئی بُت آگے رکھ لیتے ہیں، اکثر شامی توین مشرق کی طرف رخ کرتی تھیں، یہاں تک کہ دھوکے کے ایک فرقہ یسینی نے آفتاب کے مطلع کو قبلہ بنا لیا تھا، شامی عیسائی بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بنی اسرائیل میں بھی قبلہ ضروری تھا، توراہ سے حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحاقؑ اور حضرت یعقوبؑ کا یہ دستور معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہان عبادت کرنا چاہتے تھے، اس کو چند پھروں سے گھیر کر خدا کا گھر بیت الٰہ بنا لیتے تھے، قرآن مجید میں ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر میں تھے، تو حضرت موسیٰؑ کے ذریعہ سے ان کو حکم ہوا تھا کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنائیں اور نماز ادا کریں،

وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاقِيمُوا
اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ کرو، اور نماز

الصَّلَاةَ، (یونس - ۹) گھڑی کرو،

بیت المقدس کے قبلہ ہونے کا ذکر عہد قدیم کے مجموعہ صحیفہ میں متعدد موقعوں پر آیا ہے،
حضرت داؤدؑ کے زبور میں ہے،

”لیکن میں جو ہوں سو تیری رحمت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا، اور تجھ سے ڈر کر
تیری مقدس میکہ کی طرف تجھے سجدہ کروں گا۔“ (۵-۴)

سلاطین اول میں ہے،

”جب تیرا گروہ لڑائی کے لئے اپنے دشمن کے برخلاف نکلے، جہاں کہیں تو انھیں بھیجے
اور خداوند کے آگے دعا مانگے، اس شہر کی طرف جس کو تو نے پسند کیا، اور اس گھر کی طرف

اسے یہ تفصیلات انسائیکلو پیڈیا آف اسلام لفظ ”قبلہ“ میں ہیں، ۱۷-۱۲-۱۳۹۸-۱۴۰۰

۲۸-۱۶-۱۸-۱۹۱۹-۳۱-۱۱۳

جس نے تیرے نام کے لئے بنایا: (۴۲-۴۱)

اسی صحیفہ میں آگے چل کر ہے:-

اور اس زمین کی طرف جو تو نے ان کے باپ دادوں کو دی، اور اس شہر کی طرف جسے تو

چُن لیا اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لئے بنایا تجھ سے دعا کرتا ہوں (۴۳)

اہل عرب میں کعبہ کو وہی حیثیت حاصل تھی جو بنی اسرائیل میں بیت المقدس کو تھی، اس لئے

اہل عرب کا قبلہ کعبہ تھا، اس تمام تفصیل سے قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح ہوتی ہے،

وَلِكُلِّ قَبْلَةٍ هُوَ مَوَاجِدًا
اور ہر ایک امت کا ایک قبلہ ہے، جدرہ

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
منہ پھیرتی ہے، تو اسے مسلمانوں

(لہجہ ۱۸-۱۷) کی طرف دوڑو،

ادھر کے بیان سے واضح ہوا ہو گا کہ دنیا کے تین مذاہب میں تین قسم کے قبلے تھے، ستارہ پرست

یا ستارہ پرستی سے متاثر، پرستش کے لئے کسی وقت کسی ستارہ کو قبلہ بناتے تھے، مثلاً آفتاب پرست

آفتاب کے طلوع کے رخ یعنی مشرق کو، اور صابئی (ستارہ پرست) قطب شمالی کو، عناصر پرست یا

اپنی پرستش کے عنصر یعنی آگ یا کسی دریا یا کسی بت کو قبلہ قرار دیتے تھے، موحّدین اپنی مرکزی مسجد کو

قبلہ سمجھتے تھے،

ابراہیمی قوموں میں اس قسم کی مرکزی مسجدیں دو تھیں، مسجد قہلی (بیت المقدس) اور مسجد حرم

(خانہ کعبہ) پہلی مسجد کی تولیت حضرت اسحقؑ اور ان کی اولاد کے سپرد ہوئی تھی، اس لئے وہ ان کا

قبلہ تھی، دوسری مسجد کے متولی حضرت اسماعیلؑ اور ان کے بیٹے تھے، جنہوں نے اس کو قبلہ بنایا تھا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف اس طرح منہ کر کے کھڑے ہوئے تھے، کہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں سامنے پڑ جاتے تھے، لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ صورت ممکن نہ تھی، کیونکہ بیت المقدس مدینہ سے شمال اور خانہ کعبہ جنوب کی طرف واقع تھا تاہم چونکہ کعبہ کے قبلہ ہونے کی اب تک اجازت نازل نہیں ہوئی تھی، آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، کہ وہی انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ گاہ تھا، لیکن آپ کی طبعی خواہش یہ تھی کہ اس تازہ ملتِ ابراہیمی کے لئے وہی ابراہیمی مسجد (خانہ کعبہ) قبلہ قرار پائے جس کی تولیت اس کے بانی (حضرت ابراہیم) کی طرف سے بنی اسماعیل کے سپرد ہوئی تھی، چنانچہ سورہ بقرہ کے وسط میں اس کے متعلق احکام نازل ہوئے جن میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ خدا کو کسی خاص جہت اور سمت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ بے سمت ہے، اور سب سمتیں اسی کی ہیں،

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ لَا يَاقُوتَا
 اور خدا ہی کے لئے ہے پورب اور پچم، تو
 تَوَلَّوْا فَاَنْتُمْ وَجْهَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ
 چہرہ رخ کرو اور وہی خدا کا منہ ہے
 وَاسْمِعْ عَلَیْہِمْ
 بیشک اللہ بڑی گنجائش اور وسعت

(بقرہ - ۱۴۲) والا، اور بڑے علم والا ہے،

اس کی گنجائش اور وسعت میں ہر سمت داخل ہے، اور ہر جہت کی اس کو خبر ہے، یہ آیت کہ یہ قبلہ کے تعین کی ایسی تشریح کو جس سے شرک کا شائبہ پیدا ہو سکے قطعاً غلط قرار دیتی ہے، دوسری آیت میں بھی یہی مضمون ادا ہوا ہے،

سَيَقُولُ السُّفٰہَاءُ مِنَ النَّاسِ
 بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان (مومن) کو

مَا وَكَّلْنَاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا
عَلَيْهَا قُلُوبَ اللَّهِ الْمَشْرُوقِ وَالْمَغْرِبِ
طَائِفَةً مِّنْ يَّشَاءُ
إِلَىٰ حَرَاظٍ مُّسْتَقِيمٍ، (نجم-۱۷)

کو ان کے اس قبلہ سے کس نے ہٹا دیا،
جس پر وہ تھے اکبر سے کہ پورب اور پچم
دونوں خدا کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہو
سیدھا راستہ دکھاتا ہو

یہودوں کو سب سے زیادہ یہ اعتراف تھا، کہ مشرقی مسجد یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر مغربی مسجد یعنی
خانہ کعبہ کو کیون قبلہ قرار دیا گیا، ان کو خطاب کر کے فرمایا،

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجْهَكُمْ
قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ
وَابْتَغَى السَّبِيلَ لِوَالسَّابِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ
إِذَا عَاهَدُوا وَأَجَّ الصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّوَّاءِ وَحِينَ

نیکی ہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب
کی طرف پھيرو، البتہ نیکی یہ ہے کہ خدا،
قیامت، فرشتوں، کتاب اور پیغمبروں
پر ایمان لائے اور اپنی دولت کو انکی
محبت کے باوجود (یا خدا کی محبت پر)
رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں، مساکینوں
سائلوں اور غلاموں کو (آزاد کرانے میں)
دے، اور ناز پڑھے، اور زکوٰۃ دے اور
(نیکی یہ ہے) جو اپنے وعدہ کو پورا کرتے
ہیں اور سختی اور تکلیف اور جنگ میں صبر
کرتے ہیں، یہی وہ ہیں جو سچے ہوئے

اَبَسْ وَلِيكَ الَّذِيْنَ صَدَّقُوا اَدْوِيْنَكَ (بقلم ۱۲۲) اور یہی پرہیزگارین،

اس تصریح سے یہ اچھی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام میں قبلہ کی کیا حیثیت ہے، قبلہ یعنی وہ سمت یا جگہ جس کا رخ کیا جائے فی نفسہ عبادت کے لئے کوئی ضروری چیز نہ تھی، لیکن چونکہ نازون میں امت کے نظام وحدت کو قائم رکھنے کے لئے کسی ایک رخ کی تخصیص کی جاتی تھی اس لئے اس میں خانہ کعبہ کے قبلہ بنانے کا حکم ہوا،

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوْا وُجُوْكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (بقلم ۱۲۲)

پس تو اپنا منہ مسجد حرام (خانہ کعبہ) کی
طرف پھیر، اور تم لوگ جہاں بھی ہو سہی
کی طرف اپنے منہ پھیرو،

اسلام نے قبلہ کے لئے کسی خاص سمت کا نہیں، بلکہ ایک مرکزی مسجد کا انتخاب کیا جس کے چاروں طرف چاروں سمتوں سے نماز پڑھی جاسکے، اس طرح مشرق، مغرب، جنوب، شمال سب بیک وقت مسلمانانِ عالم کا قبلہ بن جس سے ایک لطیف رمزیہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کے خدا کی طرح ان کا قبلہ بھی بے بہت ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سمت کے تعین سے اس سمت کی مرکزی چیز (مثلاً آفتاب یا قطب شمالی وغیرہ) کی مسجدیت اور معبودیت کا جو خیال پیدا ہوتا تھا اور جس سے بت پرستی، اور ستارہ پرستی کا رولج ہو گیا تھا، اس کا کلیتہً خاتمہ ہو گیا،

لیکن یہ مرکزی مسجد بیت المقدس کے بجائے مسجد حرام (کعبہ) قرار دی گئی جس میں بہت سی مصلحتیں تھیں۔

۱۔ یہ ضرور تھا کہ قبلہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی طرف ہر شخص ہر جگہ سے ہر ملک میں منہ پھیر سکے
ایسی چیز یا تو کوئی مصنوعی شے ہو سکتی تھی، مثلاً کوئی چراغ، کوئی مومی شمع، کوئی تصویر، کوئی مجسمہ،
کوئی کتاب، جیسا کہ اوپر گذر چکا، بعض اہل مذاہب ان چیزوں کو سامنے رکھتے تھے، جن کی وہ
پرستش کرتے تھے، مثلاً بت، مجسمہ آگ، پانی، آفتاب وغیرہ اشیاء و عناصر کو اکب ظاہر ہے کہ
اسلام اگر ایسا کرتا تو وہ بھی کھلی ہوئی بت پرستی میں گرفتار ہو جاتا، دوسری صورت یہ تھی کہ اشیاء
کو نہیں بلکہ سمت کو خاص کیا جاتا، مثلاً شمال یا مشرق کہ پہلی سمت میں جگہ سے نہ ٹپنے والا قطب تھا
اور دوسری چہرہ خورشید کا مطلع اور بیاض سحر کا دیباچہ تھی، دین توحید کے لئے یہ بالکل ناممکن تھا،
کہ ستارہ پرستی کے ابطال کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی کے علامات اور امتیازات کو قائم رکھنے
۲۔ یہ کہنا ممکن ہے کہ شمال اور مشرق کو چھوڑ کر جن کی طرف منہ کرنا ستارہ پرستی ہوتی کسی
اور سمت کا انتخاب کیا جاسکتا تھا، مگر یہ کھلی ہوئی بات ہو کہ چار سمتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب
کسی نہ کسی مرتب سبب ہی کی بنا پر ہو سکتا تھا، ورنہ خدا کے لحاظ سے تو ہر سمت برابر تھی، اب
بھی سمت اختیار کی جاتی اس کے لئے ضرور تھا، کہ اس کی تخصیص کی کوئی مناسب وجہ بھی ہوتی
سمت کی تعیین آفتاب یا دوسرے ممتاز ستاروں کے طلوع و غروب کا لحاظ کئے بغیر ممکن
ہی نہیں، کیونکہ ہر سمت میں کوئی نہ کوئی مشہور ستارہ ہے جس کی سیدھ سے وہ سمت متعین
کی گئی ہے، اس لئے جو سمت بھی اختیار کی جاتی، اس سے اس سمت کے خاص ستارہ کے
متعلق وجوہ ترجیح کا پیدا کرنا ضروری تھا، اور اس ترجیح سے دین توحید کا دین شرک بنانا لازمی تھا
۳۔ اسی لئے ملتِ برابری نے ان صورتوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کسی قربان گاہ یا مسجد کو اپنا قبلہ

بنایا، تاکہ شرک کے ہر قسم کے شائبہ سے اس کی نماز محفوظ رہے، حضرت ابراہیمؑ کی بنائی ہوئی مسجدوں میں سے اُن کی تس نے دُومرزی مسجدوں کو محفوظ رکھا تھا، ایک بیت المقدس جسکو حضرت داؤد اور حضرت سلیمانؑ نے اپنے اپنے زمانوں میں بڑے اہتمام سے تیار کرایا، اور بنی اسرائیل کا قبلہ بنی، دوسری مسجد کعبہ جو بنی اسماعیل کا مذہبی مرکز تھی،

۴۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے پہلے بنا تھا، وہ دنیا میں پہلا گھر تھا خدا کی عبادت کے لئے تعمیر ہوا، اور اس کے معمار خود حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ تھے،

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا،

(ال عمران - ۱۰)

وَأَذِّنْ لِقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ أَنْتَوَاعِدُ

مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، (بقرة - ۱۲۵)

خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار عہد اسلام کے یہود کو بھی نہ تھا، چنانچہ قرآن پاک میں ہے،

وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

لَيَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ الْحَقُّ مِنْ

رَبِّكُمْ، (بقرة - ۱۷۷)

اُن کے پروردگار کی طرف سے (ہو)

پولوس (پال) ایک خط میں جو کلیتون کے نام ہے لکھتا ہے،

کہ یہ لکھا ہے ابراہام (حضرت ابراہیمؑ) کے دو بیٹے تھے ایک لونڈی (ہاجرہ) سے، دوسرا آزاد (سارہ) سے، پر وہ جو لونڈی سے تھا، (اسماعیل) جنم کے طور پر پیدا ہوا، اور جو آزاد سے تھا (اسحق) سو وعدہ کے طور پر یہ باتیں مثالی بھی مانی جاتی ہیں، اس لئے کہ یہ عورتیں دو عہدین ایک تھے سینا پہاڑ (حضرت ہاجرہ مصر کی تھیں، اور سینا مصر کے راستہ میں ہی) پر سے جو ہوا وہ نر غلام جنتی ہیں، یہ ہاجرہ ہے، کیونکہ ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے اور اب کے یروشلم (بیت المقدس) کا جواب ہے اور یہی اپنے لڑکوں کے ساتھ غلامی میں ہی پراور کا یروشلم آزاد ہے، (گلیتوں کے نام ۲۲-۲۶، باب ۴)

اس اقباس سے یہ واضح ہو گا کہ عیسائیت کا بانی بھی اس بھید سے آگاہ تھا کہ یروشلم اور بیت اللہ (یاعرب کا کوہ سینا) ایک دوسرے کا جواب ہیں، اب کے یروشلم سے ظاہر ہوتا ہے کہ یروشلم نیا ہے، اور بیت اللہ پرانا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں عورتیں دو عہد تھیں یعنی ان کی اولاد کے متعلق حضرت ابراہیمؑ سے خدا نے دو وعدے کئے تھے، ہاجرہ کا وعدہ کوہ سینا پر ہوا تھا، جب وہ حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ مصر سے آ رہی تھیں، اور راستہ میں سینا پہاڑ تھا، اس وعدہ کے مطابق ہاجرہ کی غلام اولاد نے عرب میں عبادت کا ایک مرکزی گھر تعمیر کیا اور یہ غلام اس پرانے مرکزی گھر کے متولی ہو گئے، یہ گھر بعد کو بنی اسرائیل کے نزدیک ان کے مرکزی عبادت گاہ بیت المقدس کا پورا جواب تھا، سارہ کے وعدہ کا یہاں ذکر نہیں ہے لیکن یہ معلوم ہے کہ بیت المقدس کی تولیت بنی اسرائیل کو عطا ہوئی تھی، گویا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشتر تک خدا کا عہد بیت المقدس اور بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، چونکہ بنی اسرائیل نے اپنی

بناوت، ترقی، سرکشی اور مساوت کے سب سے اس عہد کو توڑ دیا تھا، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد خدا نے ان کو متنبہ کیا جس کا ذکر سورہ اسراء کی آیتوں میں ہے، اور جب بنی اسرائیل پر اس تنبیہ کا کچھ اثر نہ ہوا تو خدا نے ان سے اپنا عہد توڑ کر نبی اسماعیل کا وہ عہد شروع کیا جو ”سینا پر“ ہاجرہ کے متعلق باندھا گیا تھا،

معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس (مقدس قصبہ) میں نماز ادا کرنا اور اس کے چند سال بعد خانہ کعبہ کا قبلہ بنانا، گویا بنی اسرائیل کے عہد کی شکست اور نبی اسماعیل کے عہد کی ابتدا کا اعلان تھا جیسا کہ اس کتاب کی تیسری جلد میں بلسلہ معراج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	پاک ہو وہ خدا جو اپنے بندہ کو رات
لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى	کے وقت مسجد حرام (خانہ کعبہ) سے
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي	مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک لے گیا
بَادِرْنَا حَوْلَهُ، (بنی اسرائیل)	جس کی چاروں طرف ہم نے برکت بنی

کی تفسیر میں لکھا گیا ہے،

تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ بیت المقدس جو عہد اسرائیلی کا نشان تھا، اسلام کے بعد اس قبلہ ہونے کی شان باقی نہیں رہی، بلکہ حضرت ابراہیمؑ کی وہ مسجد قبلہ بنائی گئی، جس کا تعلق عہدِ عینی سے تھا، (یعنی خانہ کعبہ) وہ عہد کیا تھا؟ اس کی تفصیل یہ ہے،

وَإِذْ بَنَیْنَا إِبْرَاهِیمَ رَبِّکُمْ	اور جب خدا نے چند باتوں میں ابراہیم
بِحِلْمَاتٍ فَإِنَّهُنَّ سَاءَ طَعَالٍ	کو آزمایا تو اس نے ان باتوں کو پورا

جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
 قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا
 يَبْنَؤُ عَمَدِي الظَّالِمِينَ
 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً
 لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا
 مِن مَّقَامِهِ رَبِّهِمْ مُّصَلًّى
 وَصَمِّرْهُنَا إِلَىٰ أَبَدِ هَيِّمٍ
 فَاسْمِعْ يَعْقِلَ أَنْ طَهَّرَ آيَاتِي
 لِّلظَّالِمِينَ وَالْعَاقِلِينَ وَ
 الشُّعْبِ السُّعُودِ،

(بقیہ ۱۵)

والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع
 کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کیلئے

غرض یہ رمز الہی تھا جو ہزاروں برس پہلے سے خدا کے علم میں تھا، اور جس کی بنا پر رسول
 صلعم کی ہجرت کے بعد عالم کارو حافی مرکز بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار پایا، جو تارک
 حیثیت سے وہ گھر تھا، جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیمؑ نے توحید کی آواز بلند کی تھی، اور جو
 دنیا میں اس لحاظ سے خدا کا سب سے پہلا گھر تھا، اور روحانی حیثیت سے وہ گھر قبلہ قرار پایا جو
 اس دنیا میں عرش الہی کا سایہ اور زمین پر حظیرۃ القدس کا عکس تھا، اس لئے حکم ہوا،
 وَمِنْ حَیثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
 اور تو جہاں بھی نکلے مسجد حرام ہی کی طرف

شَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (بقیہ ۱۸) منہ کر،

درحقیقت ہر مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ بھی اسی جگہ کھڑا ہو کر فریضہ معبودیت ادا کرے
جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے لیکن چونکہ ہر مسلمان کو ہر جگہ اور ہر وقت ایسا کرنا ممکن نہیں تو
کم از کم نماز کے وقت ادھر رخ ہی کر لے، ورنہ ظاہر ہے کہ خدا کی رحمت اور اس کی توجہ ہر طرف
برابر ہے، اسی لئے قبلہ کی تعیین کے موقع پر فرمایا،

فَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَتَوَلَّوْا وَجْهَكُمْ لِلدِّينِ (بقیہ ۱۹) پس جدھر منہ پھیرو ادھر ہی خدا کا رخ ہے

خانہ کعبہ کی دیوارین اور اس کی چھت کسی مسلمان کا معبود و معبود نہیں، نہ مشرکوں کی بتیں
اور ستارہ پرستوں کی طرح نماز و عارین قبلہ سے خطاب ہوتا ہے، نہ اس سے کچھ مانگا جاتا ہو
نہ اس کی دہائی و بجاتی ہے، نہ اس کو خدا سمجھا جاتا ہے، اور نہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا اس کے
اندر بیٹھا ہے، خانہ کعبہ کی دیوارین اگر (بالفرض) ٹوٹ جائیں، اس کی چھت گر جائے، اور ضر
فضا باقی رہ جائے، تب بھی کوئی تباہی نہ ہوگی، اسی طرح خود خانہ کعبہ کے اندر جا کر بلکہ اس کی چھت
پر کھڑے ہو کر بھی نماز جائز ہے، اگر سمت قبلہ کا پتہ نہ لگ سکے تو جدھر قبلہ کا گمان ہو ادھر ہی
نماز پڑھی جاسکتی ہے، سواری میں نفل نماز ہر سمت جدھر سواری جا رہی ہو پڑھ سکتے ہو، لڑائی کی
حالت میں سخت خوف کی صورت میں بھی نماز کے لئے قبلہ کی قید نہیں رہتی، یہ باتیں ان تمام
مشرک و غلط فہمیوں کی جو خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے سے پیدا ہو سکتی تھیں قطعی تردید کرتی ہیں اور یہی
اس باب میں دین محمدی کی تکمیل حیثیت ہے،

لے صحیح بخاری کتاب التفسیر تفسیر سورہ باب تو لا عزوجل فان خفتهم فجاء لا اور کیا نا،

یہ قبلہ گویا مسلمانوں کا ارضی مرکز و ملت ابراہیمی کے پیرو ہونے کا علی ثبوت دینا کے سائے
 موحّدوں کی پہلی یادگار محمد رسول اللہ کے پیرو ہونے کا شعار اور مسلمانانِ عالم کی وحدت کا
 شیرازہ ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کرنے کو قبولِ اسلام کی علامت
 قرار دیا، اور فرمایا کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا
 ہو جانور کھائے، وہ مسلمان ہے۔ اگر خیال کے پر پرواز سے اڑ کر اور فضا سے آسمانی کنی تک
 سطح پر کھڑے ہو کر دنیا کے مسلمانوں کو نماز کی حالت میں کوئی شخص دیکھے تو نظر آئے گا کہ قبلہ
 مرکزی نقطہ ہے جس کے چاروں طرف تمام مسلمانانِ عالم دائرہ کی صورت میں خدا کے آگے
 صف بستہ اور سرسجود ہیں،

رکعتوں کی تعداد ایک یقیناً اس کے بعد رکوع پھر سجدہ اس مرتب صورت کا نام ایک رکعت ہے
 نماز میں کم از کم دو رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ چار مقرر کی گئیں، صبح کو دو، ظہر عصر اور عشا کے وقت
 چار چار، اور مغرب میں تین، ایک رکعت کی مستقل نماز نہیں رکھی گئی، اور نہ چار سے زیادہ رکعتیں
 رکھی گئیں، کیونکہ مصلحت یہ تھی کہ نماز اتنی مختصر ہو کہ دل میں ذرا اثر بھی پیدا نہ ہو سکے، نہ اتنی لمبی
 کہ انسان کو بد دل بنا دے، ایک رکعت کی نماز اتنی مختصر تھی کہ اس سے قلب میں خضوع و خشوع
 پیدا نہ ہوتا، کیونکہ صرف چند سکنہ میں تمام ہو جاتی، اور چار سے زیادہ رکعتوں کی نماز بد دل کا باعث
 ہوتی، کیونکہ دیر لگنے کی وجہ سے جی گھبرا جاتا، اس لئے فرض نماز کی رکعتیں دو سے کم اور چار سے
 زیادہ نہیں رکھی گئیں،

لے بخاری کتاب الصلوٰۃ باب فضل استقبال القبلة،

مکہ میں مسلمانوں کو جو بے اطمینانی اور بے سروسامانی تھی اور جس طرح کفار کے ڈر سے چھپ چھپ کر وہ نماز پڑھتے تھے، اس کے لحاظ سے اُس وقت نماز میں زیادہ رکعتیں ہونا ممکن تھا، اسی لئے مکہ معظمہ میں ہر نماز صرف دو رکعتوں کی تھی جب مدینہ منورہ آکر اطمینان نصیب تو نظر، عصر اور عشاء میں چار چار رکعتیں کر دی گئیں لیکن مسافر کے لئے وہی دو رکعتیں قائم رہیں کیونکہ اس کی عارضی پریشان حالی باقی رہتی ہے، جو اس تخفیف کی علت تھی، حضرت ابن عباسؓ کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ مقیم کے لئے چار رکعتیں ہیں، مسافر کے لئے دو اور بجا خوف ایکٹ، اس سے ظاہر ہوا کہ اطمینان کی زیادتی اور کمی کی بنا پر ان رکعتوں کی تعداد گھٹتی بڑھتی ہے،

مغرب اور صبح کی نماز میں قیام و سفر دونوں حالتوں میں یکساں ہیں مغرب کی تین رکعتوں کا آدھا ممکن نہیں اور صبح میں خود دو رکعتیں ہیں، ان میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ لیکن مغرب اور صبح میں تین اور دو رکعتیں کیوں ہیں؟ انکی گرہ کشائی اُم المؤمنین حضرت عائشہؓ نے فرمائی ہے، ”مغرب میں تین اس لئے ہے کہ وہ دن کا وتر ہے، اور صبح میں دو اس لئے کہ اس میں دو رکعتوں کے بڑھانے کے بجائے قرأت لمبی کر دی گئی ہے“

حضرت عائشہؓ کے ارشاد میں تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے، گزر چکا ہے کہ عین طلوع اور غروب کے وقت نماز کی مانگوت اس لئے کی گئی ہے کہ یہ کفار (آفتاب پرستوں)

۱۔ صحیح بخاری باب الحجۃ و صحیح مسلم صلوٰۃ المسافر و مسند ابن خلیل جلد ۴ صفحہ ۲۴۱ و ابن خزیمہ و ابن حبان و بیہقی
 ۲۔ فتح الباری جلد اول صفحہ ۳۹۳ ۳۔ صحیح مسلم صلوٰۃ المسافر، ۴۔ مسند احمد بن حنبل ۵۔ ۶۔ ۱۲۴۱

کی عبادت کا وقت تھا، مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد فوراً ہوتی ہے، اس لئے ضرور ہے کہ اہل توحید آفتاب پرستی کے شرک سے پوری برأت ظاہر کریں، اسی لئے اس وقت کی نماز میں رکعتوں کی تعداد وہ رکھی گئی جس سے خدا کے واحد اور وتر ہونے کا ثبوت مل سکے، یہ عدد واحد تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے خضوع و خشوع اور تاثیر کا مقصد فوت ہوتا، دو کا عدد بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ زوج اور جوڑا ہے، طاق نہیں، بنا برین توحید کا رمز آشکارا کرنے والا ہے، قریب ترین طاق عدد تین ہی ہے، جس سے خدا کا واحد ہونا اور وتر ہونا دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں، نیز نماز کے خضوع و خضوع کا کمال بھی فوت نہیں ہوتا، جو ایک رکعت ہونے میں فوت ہو جاتا، اس لئے مغرب میں رکعتوں کی تعداد تین رکھی گئی، اور چونکہ آفتاب کا کامل نزول و انحطاط جس کو غروب کہتے ہیں، اسی وقت ہوتا ہے، اس لئے اس توحید کے رمز کو اسی وقت آشکارا ہونا چاہئے، اس مفہوم کی تشریح اس حدیث کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر نماز کی تاکید فرمائی ہے،

أَوْفَرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ فَاقْ

اسے قرآن والو! وتر (طاق) پڑھا کرو

اللہ وتر بھیج لو تو

کیونکہ خدا بھی وتر (طاق) ہے، اور

(ابوداؤد)

وتر (طاق) کو پسند کرتا ہے،

صبح کا وقت وہ دلکش وقت ہے جب انسان پورے آرام اور سکون کے بعد بیدار

۱۔ صحیح مسلم النہی عن الصلوٰۃ فی الاوقات الثلث، اثنی عشر، کی بعد کی وتر نماز کو بھی وتر اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ طاق ہوتی ہے، یعنی تین جو رات کی وتر ہے،

ہوتا ہے، یہ بڑا سانا وقت ہوتا ہے طبیعت موزون ہوتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، تمام علم اس وقت سراپا اثر اور مجسم کیفیت نظر آتا ہے، اس لئے یہ وقت نماز و دعا کے لئے خاص طرح سے موزون ہے، اور قرآن مجید میں اس کے اس خاص امتیاز کا ذکر ان لفظوں میں کیا گیا ہے،

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، صبح کی نماز کی قرأت کا وقت حضور

کا ہوتا ہے،

(یعنی اسرائیل - ۹)

اس بنا پر شریعت محمدیہ نے اس وقت کی نماز میں رکعتوں کی تعداد کے بجائے اس کی صلی کیفیت کو پیش نظر رکھا، یعنی رکعتیں تو دو ہی رہیں، مگر حکم دیا گیا کہ قرأت لمبی کر دی جائے اور سورتیں بڑی بڑی پڑھی جائیں، چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نمازون کی ایک رکعت میں تقریباً پندرہ آیتیں تلاوت فرماتے تھے، مگر صبح کی نماز میں ساٹھ آیتوں سے لیکر سو آیتوں تک قرأت کرتے تھے، اور اسی نسبت سے رکوع و سجود بھی ہوتا تھا،

رکعتوں کی تعداد اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت متواترہ سے ثابت ہے، اور تمام مسلمان اس تواریخ پر بلا استثناء عمل بھی ہیں تاہم اس کا علی اشارہ قرآن پاک میں نماز خوف سے ظاہر ہوتا ہے جس میں یہ حکم ہے کہ اسلامی فوج کے دو حصے ہو جائیں، پہلے اگلا حصہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کر ایک رکعت ادا کرے اور دوسرا دشمن کے مقابل کھڑا رہے، پھر اگلا حصہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے اور دوسرا امام کے پیچھے آکر ایک رکعت ادا کرے، اس طرح امام کی دو رکعتیں ہو جاتی ہیں، اور مقتدیوں کی جماعت کے ساتھ ایک ایک، اور اگر دوسری رکعت کا موقع ملتا ہے تو وہ ارکان

لے صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ باب القراءۃ لے مسلم کتاب الصلوٰۃ باب اعتدال ارکان الصلوٰۃ وغینہا فی تمام،

کے ساتھ اور یہ ممکن نہ ہوتا اشاروں سے علیحدہ علیحدہ ادا کرتے ہیں جب نماز خوف میں قصر کی دو رکعتیں ثابت ہوئیں، تو اصل رکعتیں چار ہونگی، اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ قصر چار ہی رکعت والی نمازوں میں ہے نماز قصر کی آیات سورہ نسا کے پندرہویں رکوع میں ہیں،

نماز کے آداب باطنی | قرآن پاک اور احادیث نبویہ میں نماز کے لئے متعدد لفظ آئے ہیں، مثلاً صلوٰۃ، عبادت، تسبیح، اور ذکر الہی، اور یہ الفاظ خود نماز کے روحانی خصوصیات و آداب کو ظاہر کرتے ہیں، نماز جسم و روح دونوں کی عبادت ہو، اگر اس میں جسم کی حرکت کے ساتھ دل کی جنبش شامل نہ ہو، اور روح میں بہتر اثر پیدا نہ ہو جائے تو ایسی نماز گُل بے رنگ اور شراب بے کیف سے زیادہ نہ ہوگی،

اقامت صلوٰۃ نماز پڑھنے کے لئے قرآن پاک میں جا بجا اقامت صلوٰۃ "نماز کو قائم کرنا" کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی صرف نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ نماز کو اس کے آداب و ارکان میں کیساتھ ادا کرنے کے ہیں، چنانچہ خوف کی حالت میں جہاں نماز کے بعض آداب ارکان و شرائط کو معاف کر دیا گیا ہے، اس کے بعد ہی یہ کہا گیا ہو "فَاِذَا اَطَلْتُمْ فَاسْتَمِعُوا الصَّلٰوۃَ" پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے تو نماز کو قائم کرو" اس سے معلوم ہوا کہ اقامت صلوٰۃ یعنی نماز کو قائم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ نماز کو اس کے تمام آداب و ارکان و شرائط کے ساتھ بجالایا جائے اس بنا پر نماز

لے احادیث میں نماز خوف کی بہت سی صورتیں ہیں، جن میں سے ہر محدث نے اپنی اپنی دلیل کے رو سے ایک ایک صورت کو مخصوص کر لیا ہے، مگر محدثین میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب صورتیں جائز ہیں، میرا ناقص خیال یہ ہے کہ یہ سب مختلف صورتیں رطائی کے مختلف حالات کی بنا پر ہیں جب جیسی صورت پیش آئی، اس کے مطابق نماز ادا کی گئی،

جنگ میں اشاروں سے نماز ادا کرنے کا مسئلہ اہم بخاری اور بعض محدثین کا ہے،

مین اطمینان، ارکان کا اعتدال، باطنی خضوع و خشوع ملحوظ رہنا چاہئے جس کے بغیر ناقص رہتی ہے،

قنوت، نماز کے آداب باطنی مین دوسری چیز قنوت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، (بقہ ۳۱) اور خدا کے سامنے ادب سے کھڑے ہو،

صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے لیکن جب یہ آیت اتری تو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ یہ کیسوی اور نماز کے باطنی آداب کے خلاف تھا، قرآن پاک میں جس قنوت کا حکم دیا گیا ہے وہ عجیب جامع لفظ ہے، لغت میں (بیکھولنا العرب) اس کے حسب ذیل معنی ہیں، چپٹ رہنا، بندگی کرنا، دعا مانگنا، عبادت کرنا، کھڑے رہنا، دیر تک کھڑے رہنا، عاجزی کرنا، نماز کے جس قنوت کا اس آیت میں ذکر ہے، اس کے متعدد معنوں میں سے ہر معنی نماز میں مقصود ہے، کیونکہ نماز میں ذکر و قرات، تسبیح و استغفار، سلام و تہنید کے سوا تمام انسانی ضرورتوں اور باتوں سے خاموشی ہوتی ہے، وہ خدا کی بندگی بھی ہے، دعا بھی ہے عبادت بھی ہے، اس میں دیر تک قیام بھی ہے اور عاجزی کا اظہار بھی ہے اگر ان میں سے کوئی بھی کسی نماز میں کم ہو تو اسی قدر نماز کے اوصاف میں کمی ہو جائے گی،

خشوع، تیسری چیز خشوع ہے، چنانچہ قرآن پاک میں نمازیوں کی یہ صفت آئی ہے:

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

(وہ مومنین کامیاب ہیں) جو اپنی

خَاشِعُونَ (مومنوں - ۱)

نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں

خشوع کے لغوی معنی یہ ہیں، بدن جھکا ہونا، آواز سست ہونا، آنکھیں نیچی ہونا یعنی ہر ادا

مسکنت، عاجزی اور تواضع ظاہر ہونا، (لسان العرب) اس لئے نماز خدا کے سامنے اپنی مسکنتی
 بچاؤ کی اور افتادگی کا اظہار ہے، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو گویا نماز کی اصلی غرض فوت ہو گئی،
 تبتّل، تبتّل کے اصلی معنی "کٹ جانے" کے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں خدا کے
 سوا ہر چیز سے کٹ کر صرف خدا کا ہو جانا، ظاہر ہے کہ یہ ایک مسلمان کی زندگی کا حقیقی نصب العین
 ہے، مگر قرآن پاک میں جہاں اس کا حکم ہے، سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حالت
 سے متعلق ہے، چنانچہ سورہ مزل میں ہے،

يَا أَيُّهَا الْمَوْمِنُ قُمْ لِيَعْلَمَنَّ

إِلَّا قَبِيلًا لَا يَصْفَحُ وَلَا يُقْبَلُ

مِنْهُ قَبِيلًا ۖ أَوْزِدْ عَلَيْهِ

وَسَرَّيْلَ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا ۚ إِنَّا

سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۖ

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ

وَطَأًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۖ إِنَّ لَكَ

فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۖ

وَإِذْ كُرِيَاسَ رَبِّكَ وَتَبَدَّدَ

إِلَيْكَ تَبْتِيلًا ۖ

(مزل - ۱)

اے کلی اور ٹھنڈے والے! تھوڑی دیر

کے سوا تمام رات اٹھ کر نماز پڑھ، اور

رات یا اس سے کچھ کم ویش اور اس

میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ہم تجھ پر

ایک بھاری بات اتارنے والے

ہیں، بیشک رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے

میں طمانیت قلب کا زیادہ موقع ہوگا

اور قرآن سمجھ کر پڑھنے کے لئے زیادہ

موزوں ہے، تیرے لئے دن کو بڑھ

فرصت ہے، اپنے پروردگار کا نام

لے اور ہر چیز سے کٹ کر اکیٹ ہو جانا

یعنی نماز کی حالت میں خدا کا ذکر کرتے وقت اس کی عظمت اور اپنی عاجزی کے سوا
 ذہن سے تمام خیالات نکل جانے چاہئیں، صحیح مسلم میں حضرت عمرو بن عبسہؓ سے روایت
 ہے کہ مجھے آنحضرت ﷺ نے جو نماز سکھائی اس کے متعلق یہ فرمایا کہ وضو کر کے جب کوئی نماز کیلئے
 کھڑا ہوا، پھر خدا کی حمد کی، شاکہ اور خدا کی اس بزرگی کا اظہار کیا جس کا وہ سزاوار ہے اور اپنے
 دل کو خدا کے لئے ہر چیز سے خالی کر لیا (وَقَدْ خَلَّى قَلْبَهُ لِلَّهِ) تو وہ نماز کے بعد ایسا ہو جاتا ہے
 جیسے اس کی مان نے اس کو اسی وقت پیدا کیا ہو، یہ حدیث گویا اسی آیت کی تفسیر ہے،
 تَضَرَّعَ، تَضَرَّعَ کے معنی زاری اور عاجزی اور عاجزی کے ساتھ درخواست کرنے
 کے ہیں، (لسان العرب) نماز میں بندہ پر عاجزی، زاری اور عجز و ارجح کے ساتھ سوال کرنے
 کی کیفیت ظاہری ہونی چاہئے، ورنہ اس حکم پر عمل نہ ہوگا،

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

تم اپنے پروردگار کو مسکنت اور زاری

کے ساتھ اور دھیمی آواز سے پکارو،

(اعراف - ۷)

اخلاص، نماز کے باطنی سنن و آداب کا اصلی جوہر اخلاص ہے یعنی یہ کہ نماز سے مقصود
 خدا کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو نماز نماز نہیں بلکہ دیا، اور نمائش ہوگی اور
 بعض اہل حق کے نزدیک شرک لازم آئے گا، فرمایا،

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ كُلِّ

اور تم ہر نماز کے وقت اپنے رخ کو

مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ خُفْيَةً

ٹھیک رکھو اور خدا کو اخلاص کے

لے صحیح مسلم قول باب الاوقات التي هي عن الصلوة فيها،

ساتھ پکارو،

لَعَلَّ الدِّينَ (اعراف-۳)

اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں اخلاص کا پیدا کرنا اس کی تکمیل کے لئے ضروری ہے،
 ذکر نماز خدا کی یاد کے لئے ہے، اگر دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہو، تو خدا کی حقیقی یاد نہ
 ہوگی، اسی لئے فرمایا،

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، (طہ-۱) میری یاد کے لئے نماز کھڑی کر،

ظاہر ہے کہ یاد صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ دل کی
 محنت اور قلب کا حضور بھی ہونا چاہئے، اور یہی نماز کی بڑی غرض ہے،
 فہم و تدبر، نماز میں جو کچھ پڑھا جائے، اس کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے، اگر بے پروائی
 کی وجہ سے معنوں کی طرف دل متوجہ نہ ہوا، تو اس سے دل پر کچھ اثر نہ ہوگا، اسی لئے نشہ
 کی حالت میں نماز پڑھنے کی مانعت کی گئی ہے، کہ اس حالت میں سمجھنے والا دل شرابی کے
 پہلو میں نہیں فرمایا،

لَا تَقْرَأُوا الصَّلَاةَ وَآنتُمْ

مُسْكَرُونَ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا

تَقُولُونَ، (نساء-۴) (کہ) جو تم کو اس کو سمجھو،

اس آیت پاک نے یہ واضح کیا کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اس کے سمجھنے کی بھی ضرورت
 ہے، اسی بنا پر آپ نے نیند کے غلبہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی مانعت فرمائی ہے، کہ اس میں
 بھی انسان فہم اور تدبر سے عاری ہو جاتا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جب تم پر نیند غالب آئے تو سو جاؤ، کیونکہ اگر نیند کی حالت میں نماز پڑھو گے تو ممکن ہے کہ دعا کے بجائے اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگو گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا نماز کو جب نیند آئے تو سو جانا چاہئے تاکہ وہ جو کتاب ہے وہ سمجھے، حاکم کی مستدرک میں ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر اس طرح نماز پڑھے کہ جو وہ کتاب ہے اس کو سمجھتا بھی ہے یہاں تک کہ نماز ختم کر لے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اسی دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔

یہ نماز کے وہ باطنی آداب ہیں جن کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی، جس طرح نماز کے ظاہری شرائط سے غفلت برتنا، نماز سے غفلت ہی، اسی طرح نماز کے ان باطنی آداب کا کاٹنا کرنا بھی نماز سے غفلت ہے، اور اس لئے اس آیت ذیل کے مصداق دونوں ہیں،

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
الَّذِينَ هُمْ يُأْخِذُونَ (مائدہ ۱)

پس پھٹکارہوان نمازیوں پر جو اپنی نماز
سے غفلت برتتے ہیں جو دکھاؤ

فرا ان الفاظ پر غور کیجئے "ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں پھٹکارہوتے نمازی ہونے کے باوجود نماز سے غافل ہونے کے یہی معنی ہیں، کہ نماز کے لئے جو ظاہری آداب، مثلاً وقت کی لحاظ، اور ادائے ارکان میں اعتدال وغیرہ، اور جو باطنی آداب مثلاً خشوع و خضوع، تضرع و ذرا

سے مسلم کتاب الصلوٰۃ باب من نفس فی صلاۃ جلد ۲۹۳ صفحہ ۲۹۳ بخاری و ابوداؤد و مسند احمد عن انس سے
مستدرک (ترغیب و ترہیب حافظ منذری جلد اول صفحہ ۱۷۷) اس سے ان مسلمانوں کو جو عربی زبان نہیں سمجھتے عبرت حاصل کرنی چاہئے، اور چاہئے کہ نماز میں جو سورتیں اور دعائیں وہ پڑھتے ہیں، ان کے معنی ذہن نشین کر لیں، اور یہ ہر مسلمان کے لئے بہت آسانی سے ممکن ہو، بشرطیکہ وہ تھوڑی توجہ کرے،

اور غم و تدبر وغیرہ ضروری ہیں ان سے نماز میں تغافل برتا جائے،

نماز کے گذشتہ آداب کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعلیمات اور عملی مشق
ہیں جنہیں آپ نے نماز کی اصل حقیقت کو آشکارا کیا ہے، ایک دفعہ مسجد نبوی میں ایک شخص نے اکہ
نہایت عجلت میں نماز پڑھی آپ نے فرمایا اے شخص اپنی نماز پھر پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی
اس نے دوبارہ اسی طرح نماز ادا کی، آپ نے پھر وہی ارشاد فرمایا جب تیسری دفعہ بھی ایسا ہی
ہوا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ! کیسے نماز پڑھوں؟ فرمایا اس طرح کھڑے ہو، اس طرح قرا
کرو، اس طرح اطمینان و سکون کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرو۔

نماز میں سراٹھا کر اوپر دیکھنا خشوع کے خلاف ہی اس سے انسان کی توجہ ٹپکتی اور جھنجھوڑتی
قلب میں خلل پڑتا ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سراوڑ اٹھا کر نہ دیکھا کرو، کیا
تجسین یہ دہنیں کہ تمھاری نظر پھر واپس نہ آ سکے؟ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک بندہ نماز میں دو
طرف ملتفت نہیں ہوتا خدا اس کی طرف ملتفت رہتا ہے، اور جب وہ خدا کی طرف سے منہ
پھیر لیتا ہے، تو خدا بھی اپنا منہ اس کی طرف سے پھیر لیتا ہے، طرانی میں ہے کہ آپ نے ارشاد
فرمایا "جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہو، تو وہ خدا کی طرف پوری طرح متوجہ رہے
میان تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے اور نماز میں منہ پھیر کر ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ جب تک
تم نماز میں ہو خدا سے باتیں کر رہے ہو، مسند برازین میں ہے کہ جب بندہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے

۱۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم والبدوؤد کتاب الصلوٰۃ، ۲۔ مسند احمد عن جابر بن سمرہ، ۳۔ مسند احمد جلد ۵ ص ۲۷
والبدوؤد باب الانتفات فی الصلوٰۃ، ۴۔ طرانی فی الاوسط عن ابی ہریرہ بحوالہ کنز العمال جلد ۵ ص ۱۸۱

تو خدا فرماتا ہے تو کہ ہر دیکھتا ہے کیا تیرے نزدیک مجھ سے بھی بہتر کوئی چیز ہے، تو میری طرف دیکھ
 دوسری دفعہ بھی خدا ہی فرماتا ہے، پھر تیسری دفعہ جب اس سے یہ حرکت صادر ہوتی ہے تو خدا
 اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔

ایک دفعہ آپ نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے، صحابہ نے دریافت کیا
 کہ یا رسول اللہ! نماز کی چوری کیا ہے، فرمایا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنا، اور خشوع نہ ہونا، ایک دفعہ
 آپ نے نماز سے فارغ ہو کر آخری صف کے ایک شخص کو آواز دی کہ اے فلان تو خدا سے نہیں ڈرتا
 کس طرح نماز پڑھتا ہے، جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، پس
 سوچنا چاہئے کہ اس سے کس طرح باتیں کرتے، صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نماز بھی اچھی
 طرح نہیں پڑھتا، کیا نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے
 تو اپنے ہی فائدہ کے لئے نماز پڑھتا ہے، نماز کی حالت میں تھوکن اور خصوصاً سامنے تھوکن اوبے کے
 خلاف ہے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ نماز کی حالت میں خدا تمہارے سامنے ہوتا ہے، تو کیا تم
 پسند کرتے ہو کہ تم اس کے سامنے تھو کو، دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا نماز میں کوئی
 شخص سامنے نہ تھو کہ کہ اس وقت وہ خدا سے باتیں کرتا ہوتا ہے، مسلم کی ایک اور روایت
 میں ہے کہ آپ نے فرمایا نماز میں خدا تمہارے منہ کے سامنے ہوتا ہے۔

لے کنز العمال جلد ۴ ص ۱۷۱ مسند احمد بن قنولہ، وادری باب من لا یتیم رکوع واسجد، وابن ابی شیبہ وابن خزیمہ وابن
 حبان، وعبد بن حمید وعبد الرزاق، وطبرانی فی الاوسط، وخری لفظ بعض روایتوں میں نہیں ہے، لے مسترک حاکم
 فی الصلوۃ جلد اول ص ۲۳ (علی شرط مسلم) لے صحیح مسلم کتاب الصلوۃ باب الاثر بخین الصلوۃ لے صحیح مسلم کتاب الصلوۃ
 باب الاثر بخین البصاق فیما، وحاکم فی المستدرک وابو داؤد، لے صحیح بخاری وکتاب الصلوۃ والمسجد لے ایضاً ابی نعیم ابن ابی نعیم

نمازین سکون اور اطمینان پیدا کرنے کی بھی آپ نے ہدایتیں فرمائی ہیں، ارشاد ہوا کہ جب نماز ہو رہی ہو (اور تم باہر سے آؤ) تو دوڑ کر مت آؤ، بلکہ اس طرح آؤ کہ تم پر سکون اور وقار طاری ہوئے ہیں سے اول تو یہ مقصود ہے کہ خود اس شخص پر سکون و اطمینان طاری رہے، دوسرے یہ کہ اُس کی دوڑ یا چال سے دوسرے نمازیوں کے سکون میں خلل نہ آئے، اسی طرح بے اطمینانی کے اگر طبعی اسباب ہوں تو نماز سے پہلے اُن سے بھی فراغت کر لیجائے، مثلاً جھوک ہو اور کھانا رکھا ہو، اور ادھر جماعت کھڑی ہو رہی ہو، تو پہلے کھانا کھا لینا چاہئے تاکہ نماز اطمینان سے ادا ہو، اسی طرح اگر انتخاب یا قضاے حاجت کی ضرورت ہو تو پہلے اس سے فراغت کر لیجائے تب نماز پڑھی جائے۔

آغاز اسلام میں لوگ نماز کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر سلام کا جواب دیتے تھے لیکن منہ اگر یہ اجازت منسوخ ہو گئی، ایک صحابی نے جن کو اس کی خبر نہ تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دفعہ نماز میں سلام کیا، اور جب آپ نے جواب نہ دیا، تو نماز کے بعد انھوں نے اس کا ذکر کیا نہ سہرا یا،

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا، نمازین اور ہی مصروفیت ہوتی ہی،

نماز پڑھتے وقت ایسے کپڑے پہننا یا سامنے ایسا پردہ لٹکانا جن کے نقش و نگار میں دل محو ہو جائے، اور توجہ بہت جائے مکروہ ہے، ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گل بوٹوں کی ایک

لے صحیح مسلم باب استحباب ایتان الصلوة بوقار، لے صحیح بخاری و مسلم و ابوداؤد و ترمذی باب کرہیۃ الصلوة بحضرة الطعام، لے صحیح مسلم و ابوداؤد و موطا لے امام مالک و ترمذی و حاکم فی الصلوة، لے صحیح مسلم باب تحريم الكلام فی الصلوة،

چادر اڑھ کر نماز پڑھی، پھر فرمایا اس کے گل بوٹوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا، اس کو ابوجہم راجہ
کا نام کے پاس لیجاؤ اور انجانی سادہ چادر لے آؤ، اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے سانسے
دیوار پر ایک منقش پردہ لٹکا دیا تھا آپ نے نماز پڑھی تو خیالات میں کیوں نہ رہی، آپ نے اسکو اتروا دیا
نماز کے اوقات کی تعیین میں بھی یہ اصول مد نظر رکھا گیا ہے، کہ وہ ایسے ہونے چاہئیں
جن میں نسبت سکون میسر ہوتا ہو، اسی لئے ظہر کی نماز کا اصلی وقت اگرچہ فوراً بعد از وال ہونا چاہئے
تاہم چونکہ اس وقت گرمی سخت ہوتی ہے، اس لئے ذرا توقف کا حکم دیا گیا، گرمی کے دنوں میں
چونکہ اور بھی زیادہ شدت ہوتی ہے، اس لئے فرمایا کہ یہ دوپہر کی گرمی جہنم کی آگ ہے، اس لئے
ذرا ٹھنڈک کے بعد ظہر کی نماز پڑھو،

فَاتِ الصَّلَاةَ مَشْرُوعًا مَحْضُورًا عَمَلًا

ناز کی روحانی کیفیت کا سب سے اعلیٰ منظر یہ ہے کہ انسان پر ایسی حالت طاری ہو جا
 کہ اُسے معلوم ہو کہ وہ اس وقت خدا کے سامنے کھڑا ہے، گدڑ چکا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے
 دریافت کیا تھا کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو تم کو یہ معلوم ہو کہ تم
 خدا کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تم کو ہر حال دیکھ رہا ہے، کبھی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازین رقت طاری ہو جاتی تھی، اور چشم مبارک سے آنسو نکلنے لگتے
 تھے، ایک صحابی جنھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو ایک دفعہ دیکھا تھا، کہتے
 ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نازین ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے

۱۔ صحیح مسلم باب کراچی الصلوٰۃ فی ثوب لما اعلام، صحیح بخاری و مسلم کتاب اللباس، صحیحین نے اس حضور سید فزتون کا حاضر ہونا امر و نہی
۲۔ صحیح مسلم باب التہی عن الاوقات، التلک،

چکیان بندھ گئی ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا کچی چل رہی ہے، یا ہانڈی ابل رہی ہو،
 رات کی نمازوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب و غریب شوق کا عالم طاری ہو جاتا تھا
 قرآن پڑھتے چلے جاتے، جب خدا کی عظمت و کبریائی کا ذکر آتا پناہ مانگتے، جب رحم و کرم کی
 آیتیں آتیں تو دعا کرتے، آپ نے فرمایا کہ نماز دو دو رکعت کر کے ہے، اور ہر دوسری رکعت میں تشهد پڑھو
 اور تضرع و زاری ہے، خشوع اور خضوع ہے، عاجزی اور مسکنت ہو، اور ہاتھ اٹھا کر اسے رب
 اسے رب کہنا ہو، جس نے ایسا نہ کیا، تو اس کی نماز ناقص ہے۔
 ایک دفعہ آپ عمر کثاف میں تھے اور لوگ مسجد میں زور زور سے قرات کر رہے تھے آپ
 نے فرمایا: لوگو! تم میں سے ہر ایک خدا سے مناجات کر رہا ہے، تو وہ سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے
 اور ایک دوسرے کی مناجات میں اپنی آواز سے خلل انداز نہ ہو۔
 ایک صحابی نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے کچھ ہدایت فرمائیے
 ارشاد ہوا کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو تمہاری نماز ایسی ہونی چاہئے کہ یہ معلوم ہو کہ تم ہی
 وقت مر رہے ہو، اور دنیا کو چھوڑ رہے ہو، کیا نماز کی اس کیفیت کا کوئی شخص اندازہ کر سکتا ہو؟
 اس پوری تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ اسلام کی نماز کیا ہے؟ قرآن کس نماز کو لے کر اترتا ہے؟
 اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز کی تعلیم دی ہے؟ اور اس کی اصلی کیفیتیں کیا کیا ہیں؟

۱۔ ترمذی و ابوداؤد و ابوالکافی و الصلوٰۃ لے مسند احمد بن حنبل جلد ۶ صفحہ ۹۳، ۳۷ ابوداؤد و ابوالکافی
 انصاری و ترمذی باب ماجاء فی التثنی فی الصلوٰۃ ص ۱۷ مطبوعہ دہلی، ۳۷ ابوداؤد و صلوٰۃ اللیل، ۳۷ مسند
 احمد جلد ۶ صفحہ ۱۲۷ عن ابی ایوب

اور اگر نمازیہ نماز ہو تو وہ انسان کی روحانی اور اخلاقی اصلاحات کا کتنا مؤثر ذریعہ ہے، اسی لئے قرآن پاک نے نماز کی محافظت یعنی پابندی اور آداب کیساتھ ادا کرنے کو ایمان کا نتیجہ بتایا ہے،

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
يُؤْمِنُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى صِلَةٍ
يُحَافِظُونَ، (النہا-۱۱)

اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں
وہ قرآن کو مانتے ہیں، اور وہ اپنی نماز

کی نگہداشت کرتے ہیں،

نماز کی اس نگہداشت اور محافظت کے دو معنی ہیں، اور دونوں یہاں مقصود ہیں یعنی ایک تو اس کے ظاہری شرائط کی تعمیل اور دوسرے اس کے باطنی آداب کی رعایت،

نماز کے اخلاقی تمدنی | نماز تو درحقیقت ایمان کا ذائقہ، روح کی غذا اور دل کی تسکین کا سامان ہے، اگر
اور معاشرتی فائدے | اسی کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے اجتماعی، اخلاقی، تمدنی، اور معاشرتی

اصلاحات کا بھی کارگر آلہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اخلاق و تمدن و معاشرت کی جتنی اصلاحیں وجود میں آئیں ان کا بڑا حصہ نماز کی بدولت حاصل ہوا، اسی کا اثر ہے کہ اسلام نے ایک ایسے بدوی، وحشی اور غیر تمدن ملک کو جس کو پہننے اور بھنے کا بھی سلیقہ نہ تھا، چند سال میں ادب و تہذیب کے اعلیٰ معیار پر پہنچا دیا، اور آج بھی اسلام جب افریقہ کے وحشی سے وحشی ملک میں پہنچ جاتا ہے، تو وہ کسی بیرونی تعلیم کے بغیر صرف مذہب کے اثر سے، مذہب تمدن ہو جاتا ہے، ہندو قوموں میں جب وہ پہنچ جاتا ہے، تو ان کے تخیل کو بلند سے بلند تر، پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنا دیتا ہے اور ان کو اخلاص کی وہ تعلیم دیتا ہے جن کے سبب سے ان کا وہی کام جو پہلے مٹی تھا اب کیسے بچتا ہے؟ ۱۔ نماز کے ان معاشرتی فائدوں میں بالکل ابتدائی چیز ستر و پوشی کا خیال ہے انسان کا

شرم و حیا کی نگہداشت کے لئے اپنے جسم کے بعض حصوں کو چھپانا نہایت ضروری ہے، عرب کے
 بدو اس تہذیب سے ناواقف تھے، بلکہ شہروں کے باشندے بھی اس سے بے پروا تھے، یہاں تک
 کہ غیر قریشی عورتیں جب حج کے لئے آتی تھیں تو اپنے کپڑے اتار دیتی تھیں اور اکثرنگی ہو کر طواف
 کرتی تھیں، اسلام آیا تو اس نے ستر پوشی کو ضروری قرار دیا، یہاں تک کہ بغیر اس ستر پوشی کے کھلے
 نزدیک نماز ہی درست نہیں، آیت نازل ہوئی،

خُذُوا زِينَتَكُمْ حَيْثُ مَسَّجِدٍ (اعراف ۳۱) ہر نماز کے وقت اپنے کپڑے پہنو،

مردوں کے لئے کم از کم ناف سے گھٹنے تک اور عورتوں کے لئے پیشانی سے پیر پاؤں
 تک چھپانا نہایت ضروری قرار پایا، اس تعلیم نے جاہل اور وحشی عربوں کو اور جہان جہاں
 اسلام گیا، وہاں کے برہنہ باشندوں کو ستر عورت پر مجبور کیا، اور نماز کی تاکید نے دن میں پانچ
 دفعہ ان کو اس فرض سے آشنا کر کے ہمیشہ کے لئے ان کو ستر پوش بنا دیا، افریقہ اور ہندوستان
 میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لباسوں پر ایک نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہو جاسکتا ہے کہ اسلام
 نے تمدن کے اس ابتدائی سبق میں دنیا کی کتنی بڑی مدد کی ہے، دوسری طرف متمدن قومیں نیز
 ذہنیت اور حسن و آرائش اور تمدن کی بے اعتدالی سے بھائی پر آتی ہیں، امر و گھٹنوں سے اونچا
 لباس اور عورتیں نیم برہنہ یا نہایت باریک لباس پہنتی ہیں، نماز ان کی بھی اصلاح کرتی ہے اور
 ان متمدن قوموں کو اعتدال سے تجاوز نہیں کرنے دیتی، چنانچہ عورتوں کو تیز خوشبو لگا کر مسجد میں
 جانے سے منع فرمایا، اور بے چہائی کے کپڑوں کے پہننے سے عموماً روک دیا ہے، اور کہہ دیا ہے کہ
 ستر عورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی،

۲۔ اس کے بعد تمدن کا دوسرا ابتدائی سبق طہارت اور پاکیزگی ہے، جو اسلام کے اولین احکام میں سے ہے، قرآن کے بعد دوسری ہی وحی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس میں یہ حکم تھا،

وَنِيَّابِكَ فَطَهِّرْ (مدثر: ۱) اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ،

چنانچہ اسلام نے اس طہارت اور پاکیزگی کے اصول مقرر کئے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے اس کے حدود و متعین فرمائے، اور نماز کی درستی کے لئے یہ ضروری قرار دیا کہ انسان کا بدن اس کے کپڑے اور اس کی نماز پڑھنے کی جگہ نجاستوں اور آلودگیوں پاک ہوں، اہل عرب کو دوسری وحی قوموں کی طرح طہارت و نفاست کی مطلق تیسری تھی یہاں تک کہ ایک بدو نے مسجد نبوی میں آکر سب کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کر دیا، صحابہ اس کو مارنے کو لڑے آپ نے ان کو روکا، اور اس بدو کو اپنے پاس بلا کر نہایت مہربانی سے فرمایا کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس قسم کی نجاستوں کے لئے یہ موزون نہیں ہو، اور صحابہ سے فرمایا کہ اس نجاست پر پانی بہا دو، ایک دفعہ ایک قبر کے پاس سے آپ گزرے تو فرمایا کہ اس قبر والے پر اس لئے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، غرض اس تعلیم نے جو ضرورت نماز کے لئے تھی، اہل عرب اور عام مسلمانوں کو پاک و صاف رہنے کا خوگر بنایا، اور استنجاء بیت الخلا، اور طہارت کے وہ آداب سکھائے جن سے آج کی بڑی بڑی تمدن تو میں بھی نجاستوں سے اپنے بدن، کپڑے اور مکان کو صاف رکھنے کی تعلیم دی، جو صحابہ بہ طہارت کا اہتمام کرتے تھے، خدا نے ان کی مدح فرمائی،

فَتَبَّحَّالُ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ،
اس مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند
کرتے ہیں کہ وہ پاک وصاف رہیں
اور اللہ تعالیٰ پاک وصاف رہنے والوں
(توبہ - ۱۳)

کو پیار کرتا ہے،

جب اسلام نے طہارت و پاکیزگی کو خدا کے پیار کرنے کا ذریعہ ٹھہرایا تو اس نعمت سے
محرومی کو کون پسند کر سکتا ہو،

۳۔ نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے جسم اور اعضا کے پاک اور ستھرا رکھنے
پر مجبور کرتی ہو، دن میں عموماً پانچ دفعہ ہر نمازی کو منہ، ہاتھ، پاؤں جو اکثر کھلے رہتے ہیں ان کے
دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے، ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرنی ہوتی ہو، ایک بڑے
ڈاکٹر نے مجھ سے یہ کہا کہ آج کل کے جراثیم کے نظریہ کی بنا پر بہت سی بیماریاں ناک کی نش
کے ذریعہ جراثیم کے بدن کے اندر جانے سے پیدا ہوتی ہیں اور ناک کے نتھنوں کو پانی ڈال کر
صاف کرنے سے یہ جراثیم دور ہوتے ہیں،

دنیا میں اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہیں ہے جس نے ناک میں پانی ڈالنا ضروری
قرار دیا ہو، حالانکہ طبی حیثیت سے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
اسلام کے احکام کس قدر طبی اصول پر مبنی ہیں، نمازیوں کو پنجوقتہ وضو کی ہدایت کی اہمیت اس وقت
اور بڑھ جاتی ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم نازل ہوا اس ملک میں جہاں پانی سب سے زیادہ
کیا ب ہے،

سفائی

اہل عرب اور خصوصاً بدو و انتون کو بہت کم صاف کرتے ہیں جس سے گندہ دہنی اور بدنائی کے علاوہ طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ گویا وجوب کے قریب پہنچ گئی اور فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ شاق نہ گذرتا تو میں اس کو ضروری قرار دیتا۔

اسی پانی کی کمی کی وجہ سے اہل عرب نہاتے کم تھے، اُن کے کپڑے عموماً اُون کے ہوتے تھے، وہ محنت مزدوری کرتے تھے جس سے پسینہ میں شرابور ہو جاتے تھے، اور چونکہ ایک کپڑے کو ہفتوں پہننے رہتے تھے، اس لئے جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے تو اُن کے بدن اور کپڑوں سے بد بو آتی تھی، اس بنا پر اسلام نے ہفتہ میں کم از کم ایک مرتبہ جمہ کو نماز سے پہلے غسل کرنے کی بڑی تاکید کی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

غسل یوم الجمعۃ واجب علی

جمعہ کے دن نہنا ہر بالغ پر ضروری

کل محتلم، (بخاری کتاب الجمعہ)

ہے،

اسی کے ساتھ اس دن دھلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو ملنا، اور صفائی و نظافت کے دوسرے امور کو مستحسن قرار دیا، بعض حالات میں غسل کرنا فرض قرار دیا جس کے بغیر کوئی نماز مکمل ہی نہیں، فرمایا،

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم ناپاک ہو گئے ہو تو نہنا کر چھی

(مائتہ ۴-۲) طرح پاک ہو جاؤ،

۴۔ انسان کی کامیاب علی زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اس کے تمام کام مقررہ پابندی و

اوقات پر انجام پائیں انسان فطرۃً آرام پسند اور راحت طلب پیدا ہوا ہے اس کو پابند اوقات بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بعض کاموں کے اوقات جبراً مقرر کر دیئے جائیں جیسا کہ کاروبار کے کاموں میں آپ کو یہ اصول نظر آتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوسرے کاموں کے اوقات بھی ان کی خاطر مقرر کر لیتا ہے اور اس طرح اُس کی زندگی باقاعدہ ہو جاتی ہے، اور اُس کا وقت فضول برباد نہیں ہوتا، نماز کے اوقات چونکہ مقرر ہیں، اس لئے وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں، خصوصاً نماز باجماعت کے، ان کے اوقات خود بخود منظم ہو جاتے ہیں، ان کے دن رات کے کام باقاعدہ انجام پاتے ہیں، اور نماز کے اوقات ان کے کاموں کا معیار ہو جاتے ہیں، وقت پر سونا اور وقت پر اٹھنا ان کے لئے ضروری ہو جاتا ہے، مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی کا مقولہ ہے،

الصلاة ميکمال فمَنْ اوفى في
بعضه ومن حلف فقد علمتم
ما للمطففين،

نماز ایک پیانہ ہے جس نے اس سے
پورا ناپا، اس کو پورا ناپ کر دیا جائیگا
اور جس نے ناپ نیلے میں کمی کی تو تھیں کم

ناپنے والوں کی سزا معلوم ہے،

اس قول کے جہان اور مطلب ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز ہر مسلمان کے کام کا پیانہ ہے، اسی سے اس کی ہر چیز ناپی جاسکتی ہو،

۵۔ طب اور حفظانِ صحت کے اصول سے رات کو سویرے سونا اور صبح کو طلوعِ آفتاب

صبح فیزی

لے کنز العمال منہجیات الصلوٰۃ، جلد چہارم ص ۲۳۰ بحوالہ مصنف عبد الرزاق،

سے پہلے بیدار ہونا جس درجہ ضروری ہے وہ مخفی نہیں، جو لوگ نماز کے پابند ہیں وہ اس اصول کی خلاف ورزی کبھی نہیں کر سکتے جب تک رات کو وقت پر سو یا نہ جائیگا صبح کو وقت پر اٹکھ نہیں کھل سکتی ایسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نماز عشا کے بعد بے کار باتیں کرنے سے اور قصہ کہانی کہنے سے منع فرمایا ہے، تاکہ وقت پر سونے سے وقت پر اٹکھ کھل سکے اور صبح خیزی مسلمانوں کی عادت ہو جائے، اور صبح کو مؤذن کی پرتاثر آواز:-

الصلاة خير من النوم، سونے سے نماز بہت بہتر ہے،

ان کو بے تابانہ اپنے خواب کے بستر سے اٹھا دے،

۶۔ ایک مسلمان جو نماز پڑھتا ہے، جب کبھی غلطی سے یا بشری کمزوری سے اس کا قدم خدا کا خوف ڈگمگاتا ہے تو رحمت الہی اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے، اس کو اپنے فعل پر ندامت ہوتی ہے، اس کو اپنے خدا کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، وہ لوگوں سے اس بنا پر شرماتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ نمازی ہو کر اس قسم کے افعال کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے پاؤں بدی کے راستہ پر پڑتے وقت کا نپتہ ہیں، غرض نماز انسان کے اخلاقی حاستہ کو بیدار کرتی ہے، اور برائیوں سے بچاتی ہے، اور خود خدا نے نماز کا وصف یہ بیان کیا ہے،

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں

وَالْمُنْكَرِ (عنکبوت - ۵) سے روکتی ہے،

۷۔ نماز عقل، ہوش، بیداری اور آیات الہی میں تدبر اور غور و خدا کی تسبیح و تہلیل اور اپنے لئے دعا

لے بخاری کتاب الصلوة باب ما یکرہ من اسماء العشاء،

محضرت کا نام ہی اس لئے وہ تمام چیزیں جو انسان کی عقل و ہوش اور فہم و احساس کو کھو دینا
کی حقیقت کی منافی ہیں، اسی لئے اس وقت بھی جب شراب کی ممانعت نہیں ہوئی تھی اسکو
پی کر نشہ کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہ تھا،

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ

نشہ کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ،

تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، (نساء۔۷۰)

یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو، جو کچھ تم کہتے ہو،

اس بنا پر ایک نماز کا پابند تمام ایسی چیزوں سے جو اس کی عقل و ہوش کو کم کر دیں قطعاً
پرہیز کرے گا،

۸۔ مذہبی بلکہ سیاسی حیثیت سے بھی اسلام کو سب سے زیادہ مخلصین اور منافقین کے امتیاز
کی ضرورت تھی، قانون ان دونوں گروہوں میں کوئی امتیاز نہیں کر سکتا تھا، احکام میں سب
ایک ایسی چیز ہے جس کے اہل عوب و بدت سے جو گرتھے اس کے ساتھ وہ ان کے مذاق
کی چیز تھی، خلافت کا اجتماع ایک میلے کی صورت اختیار کر لیتا تھا، جو عرب کے تمدن کا ایک لازمی
جزء تھا، فخر و امتیاز کے موقع بھی اس میں مل سکتے تھے، گو اسلام نے اس کی اصلاح کر دی
مذکورہ بھی کوئی حد فاصل نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اکثر منافقین متحمل تھے اور یہ جاہ و فخر کا بھی ذریعہ ہوتی
اسکے ساتھ یہ عرب کی فطرت بھی ان میں ہو سکتی تھی، فقر و کیسا تھم ہڈی کا جذبہ بھی فطری و ضرورتی تھا
کی ضرورت تھی روزہ بھی اسکا معیار نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ روزہ دن چھپے چوری کھاپی لینے کا موقع پرستی
حاصل ہو سکتا ہے، صرف نماز ایک ایسی چیز ہے جو ان دونوں گروہوں میں حد فاصل ہو سکتی ہے
چنانچہ قرآن پاک نے اسی فریضہ میں رستی کو منافقین کی خاص پہچان قرار دیا،

مسلمان کا مذہبی
نشان

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْلُظْ

اور جب نماز پڑھے کو اٹھتے ہیں تو کھڑے

کُفَالَى ۝ (نساء-۲۱)

کے ساتھ اٹھتے ہیں

نیز فرمایا،

وَأَيُّهَا الْكَلْبَاءُ ائْتِ عَلَى الْخَائِبِينَ

اور حضور و خنوع والوں کے علاوہ نماز

(تہۃ-۵)

سب پر گراں ہے،

خصوصاً عشا اور فجر کی نماز کی نسبت کہ یہ راحت کے اوقات ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لَيْسَ صَلَاةُ الْفَقِيرِ عَلَى الْمَنَاقِبِ

منافقین پر فجر و عشا سے زیادہ کوئی

مِنَ الْبُغْوَ وَالْعِشَاءِ ۝

نماز گراں نہیں ہے،

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ جب ہم (صحابہ) کسی کو عشا اور صبح کی نمازوں میں غیور

پاتے تھے، تو ہم اس سے بدگمان ہو جاتے تھے۔

مدینہ اگر نازین قبلہ کی تبدیلی جہان اور مصلحتوں سے تھی، وہاں ایک مصلحت یہ بھی

تھی، کہ اس سے مخلصین اور منافقین کی تمیز ہو سکے، کہ معطلہ کے لوگ جو کعبہ کی عظمت کے قابل

تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، مدینہ میں یہود آباد تھے جن میں کچھ

مسلمان ہو گئے تھے، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور کعبہ کی عظمت

تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لئے عرب منافقین کی پہچان بیت المقدس کے قبلہ بنانے سے

یہود منافقین کی پہچان کعبہ کے قبلہ بنانے سے ہو سکتی تھی، چنانچہ قرآن پاک میں ہے،

لے بخاری کتاب الصلوة باب فضل صلاة العشاء فی الجماعۃ، سنن مستدرک حاکم علی شریعہ الثمین، جلد اول ص ۲۱۱

فَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ
عَلَيْهَا الْاِسْلَامَ مِنَ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
مِمَّ تَقْلُبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَ
اِنْ كُنْتَ لِكُبَيْرَةٍ (۱۸) عَلٰی الَّذِيْنَ
هَدٰى اللّٰهُ ۙ (بقرہ-۱۸)

اور جس قبلہ پر تم تھے اس کو ہم نے نہیں
بنایا لیکن اس لئے تاکہ ہم ان کو جو رسول
کی پیروی کرتے ہیں ان سے الگ کریں
جو اگلے پاؤں پھر جائیں گے، اور یہ قبلہ
گران ہوا لیکن ان پر جن کو خدا نے راہ دکھائی

یہ پہچان اور شناخت اب قیامت تک قائم رہیگی، اسی لئے آپؐ فرمایا کہ جس نے ہمارا
ذبیحہ کھایا، اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وہ مسلمان ہے،

۹۔ باطل کی شکست اور حق کی خاطر لڑنا انسان کا فرض ہے، اس فرض کے انجام دینے
کے لئے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہئے، اس تیاری کا نقشہ ہماری روزانہ کی نماز میں چٹا
بودا و دین ہے،

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَجِوْشُهُ اِذَا عَلُوا الشَّيْءَا
كَبُرُوا وَاِذَا هَبَطُوا سَجُّوا وَوَضَعَتْ
الصَّلَاةُ عَلٰی ذَاكَ، (ابوداؤد)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
پر چڑھتا تھا تو کبیر اور جب نیچے اترتا تھا
تو بیچ کستا تھا، نماز اسی طریقہ پر قائم
کی گئی،

صف بندی، ایک افسر (امام) کی اطاعت، تمام سپاہیوں (نمازیوں) کی باجماعت اور
دستگیری اور ایک تکبیر کی آواز پر پورے صفوں کی حرکت اور نشست و برخاست میں ان کی

لہ: بخاری باب فضل استقبال القبلة،

صحبِ جنگ کے اوصاف سکھاتی ہے، اور ان کے قوائے عمل کو بیدار کرتی ہے، جاڑوں میں پانچ وقت وضو کرنا، ظہر کے وقت دھوپ کی شدت میں گھر سے نکل کر مسجد کو جانا، عصر کے وقت لہو و لعب کی پچھیون سے وقت نکال کر خدا کو یاد کرنا، رات کو سونے سے پہلے دعا و زاری کر لینا، صبح کو خواب سحر کی لذت کو چھوڑ کر حمد باری میں مصروف ہونا اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم فرضی راہ و تکلیف سے بے پروا ہو کر عمل کی طاقت اپنے میں پیدا کریں، اور کام کی ضرورت کے وقت احساسِ فرض کے تقاضے کو بجالانا ضروری سمجھیں اور اس کے لئے عارضی تکلیفوں کی برداشت کا اپنے کو خورگ بنائیں، ہفتہ میں ایک دن نماز جمعہ کے لئے شہر کے سب مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہونا، دن رات کے پُر آرام سے پُر آرام وقت میں ممکن تھا، مگر اس کیلئے بھی دوپہر کا وقت مقرر کیا گیا تاکہ اس اجتماع اور مظاہرہ میں بھی مسلمان سپاہیانہ خصائص کے خورگ رہیں، اور نماز جمعہ کا ہر پابند شہادت دے گا کہ اس کی اتنی سی یہ عادت شکلاتِ وقت کے اتفاقات میں اس کے لئے کس قدر متہ ثابت ہوتی ہے،

داعیِ تبتہ
اور
بیداری

۱۰۔ تمام عبادات، بلکہ تمام مذاہب کا اصل مقصد تکمیلِ اخلاق ہے، لیکن اصلاحِ اخلاق کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ نفس ہر وقت بیدار، اور اثر قبول کرنے کے لیے آمادہ رہے، تمام عبادات میں صرف نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو نفس کو بیدار رکھ سکتی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ اولاً تو ہر شخص پر فرض نہیں ہیں، اس کے ساتھ روزہ سال میں ایک بار فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ کا بھی یہی حال ہے، حج عمر میں ایک بار ادا کرنا پڑتا ہے، اس لئے یہ فرائض نفس کے تنبیہ اور بیداری کا داعی اور ہر روزہ ذریعہ نہیں ہو سکتے، برخلاف ان کے نمازوں میں پانچ بار ادا کرنی ہوتی ہے، ہر وقت

وضو کرنا پڑتا ہے، سجدہ، رکوع، قیام و قعود، ہمزخوار، تسبیح و تہلیل، تکبیر و تشہد نے اس کے ارکان و اعمال میں تنوع و امتیاز پیدا کر دیا ہے، جن میں ہر چیز نفس میں تدریجی اثر پذیری کی قابلیت پیدا کرتی ہے، اور ہر چیز میں گھٹنہ میں چند گھنٹوں کے وقفہ سے نفس انسانی کو ہشیار اور غفلت کو بیدار کرتی ہے، اس طرح نفس کو رات دن تنبیہ ہوا کرتا ہے،

۱۱۔ نماز مسلمانوں میں باہمی الفت و محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، محلہ کے تمام مسلمان جب کسی ایک جگہ دن میں پانچ دفعہ جمع ہوں، اور باہم ایک دوسرے سے ملین تو ان کی بیگانگی دور ہوگی، ان میں آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوگی، اس طرح وہ ایک دوسرے کی امداد کے لئے ہر وقت تیار رہیں گے، قرآن پاک نے نماز کے اس وصف اور اثر کی طرف خود اشارہ کیا ہے،

الفت و
محبت

وَاتَّقُوا ۖ وَاقِمُْوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ لَا مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا سَفِيحًا	اور خدا سے ڈرتے رہو اور نماز کھڑی رکھو
تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ لَا مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا سَفِيحًا	اور متحرکوں میں سے نہ بنو، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ
نَسِيحًا (روم-۴)	ڈالی، اور بہت سے جتھے ہو گئے،

اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا اجتماع مسلمانوں کو جماعت بندی اور فرقہ آرائی سے بھی روک سکتا ہے، کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی رہے گی، تو غلط فہمیوں کا موقع کم ملے گا،

۱۲۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نماز مسلمانوں میں باہمی ہمدردی اور غمخواری کا ذریعہ بھی بنتی ہے، جب امیر و غریب سب ایک جگہ جمع ہوں گے، اور امر اپنی آنکھ سے غریبوں کو دیکھیں گے

غمخواری

تو ان کی فیاضی کو تحریک ہوگی ایک دوسرے کے دکھ درد کی خبر ہوگی اور اس کی تلافی کی صورت پیدا ہوگی،

ابتداءً اسلام میں اصحابِ صفہ کا ایک گروہ تھا جو سب سے زیادہ مستحقِ اعانت تھا، یہ گروہ مسجد میں رہتا تھا، صحابہ نماز کو جاتے تو ان کو دیکھ کر خود بخود ہمدردی پیدا ہوتی تھی، چنانچہ اکثر صحابہ کھجور کے خوشے لیا کر مسجد میں لٹکا دیتے تھے جس پر یہ گروہ گذر اوقات کرتا تھا، اکثر صحابہؓ اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے خارج ہو کر ان لوگوں کو ساتھ لاتے اور اپنے گھر دن میں کھانا کھلاتے تھے، اب بھی مساجد خیرات و صدقات کا ذریعہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے،

وَلْيَقِمْوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ (نفع-۱)

دیا ہے اس میں سے صرف کرتے ہیں

۱۳۔ اجتماعیت چونکہ ایک فطری چیز ہے، اس لئے تمام قوموں نے اس کے مختلف اوقات اور تہوار مقرر کئے ہیں، جن قوموں کو مذہبی قیود سے آزاد کہا جاتا ہے، ان میں بھی اس اجتماعیت کی نمائش کلبوں، کانفرنسوں، انیورسٹیوں، اور دوسرے جلسوں، جلوسوں، اور مظاہروں سے کی جاتی ہے لیکن یہ اجتماعیت جہاں فائدے پہنچاتی ہے، وہاں اپنے مضر اثرات بھی ضرور پیش کرتی ہے، اجتماعیت کام چاہتی ہے، اگر مفید کام پیش نظر نہ ہو تو وہی رنگین رقص و سرود، شہر بازاری، قمار بازی، چوری، بد نظری، بد کاری، رشک و حسد بلکہ قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے، میلے ٹھیلے، عرس، ہولی، تہوار جن کی مثالیں عرب مشرکوں میں بھی ملتی ہیں

اور اب بھی ملتیں ہیں، قبور پر ناجائز اجتماع، غرض تمام اجتماعی بدعات بدترین گنہوں اور فسادوں کا مرکز بن جاتے ہیں، اب اگر ان خطرناک رسوم کا صرف انسداد ہی کیا جاتا اور ان کی جگہ اسلام ان کے سامنے کوئی چیز پیش نہ کرتا، تو محض سببی علاج کافی نہ ہوتا، ضرورت تھی کہ وہ اپنے قومی اجتماع کے لئے کوئی مشغلہ مقرر کرے جس سے قلبِ انسانی اپنی فطری پیاس کو بجھا سکے، اور اجتماعیت پیدا ہو کر بدی کے بجائے نیکی کے رُخ کی طرف پیے، چنانچہ اسلام نے اسی لئے روزانہ جماعت کی عام نمازین، ہفتہ میں جمعہ کی نماز اور سال میں دو دفعہ عیدین کی نمازین مقرر کیں، کہ اجتماعیت کا فطری تقاضا بھی پورا ہو، اور شرک کا نہ بدیون اور اخلاقی برائیوں سے بھی احتراز ہو کہ اس اجتماع کی بنیاد ہی دعوتِ خیر پر رکھی گئی ہے، حج کے عالمگیر مذہبی اجتماع میں دوسرے اجتماعی اور اقتصادی مقاصد کے برقرار رکھنے کے ساتھ اس کے مشاغل بھی خدا کے ذکر اور اس کی بارگاہ میں توبہ و انابت کو قرار دیا، اس طرح اسلام کا ہر اجتماع پاکیزگی خیال اور اخلاصِ عمل کی بنیاد پر قائم ہے،

۱۴- انسان کی فطرت کچھ ایسی بنی ہے کہ وہ ہم رنگی کے باوجود تقنن اور تجدد کا طالب ہے لیکن اگر انسان کے دل و دماغ، اعضاء و جوارح ہر وقت اسی ایک کام میں مصروف رہیں تو سکون و اطمینان عیش و راحت، اور چسپی کی لذت، جو ہر عمل کا آخری نتیجہ ہے، مفقود ہو جائے، مفید سے مفید کام سے بھی دنیا چنچ اٹھے، اسی لئے قدرت نے اوقات کی تقسیم مناسب طریقے پر کی ہے جس میں انسان کو حرکت و سکون دونوں کا یکساں موقع ملتا رہتا ہو، رات اور دن کا اختلاف اسی بنا پر آیاتِ الہی میں شمار کیا گیا ہے کہ اس تغیر و تبدل نظامِ عالم میں نیرنگی پیدا ہوتی ہے، اور اس تقسیم سے انسانوں میں اپنے ہر کام کی لذت قائم

کاموں کا
تنوع

رہتی ہے، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو نہ تو ہر لمحہ اور ہر لمحہ انسان پر فرض ہے، اور نہ سال میں ایک دفعہ یا عمر بھر میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، بلکہ ہر روز پانچ دفعہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، صبح سے کام شروع کیا تو نظر پر آکر توڑ دیا، پھر مشغولیت ہوئی، اور عصر پہنچ کر ختم ہوئی، پھر جو سلسلہ چھڑا اس کا مغرب پر خاتمہ ہوا، بعد ازیں خانگی مصروفیت شروع ہوئی اور عشا پر جا کر منتی ہوئی، آگئی، اور صبح تک بے خبری رہی، اٹھے تو دعاؤں کے اقتراح سے پھر اپنا کاروبار شروع کیا، وہ دو تین دن جو جہانی یا دماغی محنت و مشقت اور مزدوری سے اپنی روزی نہیں حاصل کرتے، وہ اس روحانی "آٹھول" (وقفہ) کے لطف سے آگاہ نہیں، یہ معلوم ہوتا ہے، کہ انسان چند گھنٹوں تک ایک ہی قسم کی محنت کے بوجھ سے جو دیا جاتا تھا، وہ چند منٹ میں ہاتھ منھ دھو کر دعا و تسبیح اور شست و برخواست کے ذریعہ اس سے ہلکا ہو گیا اور پھر سے اس نے اپنے کام کیلئے نئی قوت پیدا کر لی،

۱۵۔ انسان کی علمی کامیابی، استقلال اور موافقت پر موقوف ہے، کہ جس کام کو اس نے شروع کیا، پھر اس پر عمر بھر قائم رہے، اسی کا نام عادات و اخلاق کی استواری، اور کیرکٹر کی مضبوطی ہے، جس کام میں اس خلق کی استواری اور کیرکٹر کی مضبوطی کی تربیت ہو وہ ضرور ہے کہ روزاً ہو، بلکہ دن میں کئی دفعہ ہو، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بارے سے عہدہ برآ ہونے کیلئے انسان میں استقلال، موافقت اور مداومت شرط ہے، اس لئے انسان میں اس اخلاقی خوبی کے پیدا کرنے کا ذریعہ نماز سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، اس لیے قرآن پاک نے صحابہ کی مدح میں کہا،

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

ذَالْمُنُونِ (مکابج-۱)

وہ جو اپنی نماز مداومت کے ساتھ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

احِبِّ اَعْمَلِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمَرَانِ قُلْتَ

محبوب ترین عمل خدا کے نزدیک وہ جو

«اَبُو دَاوُدُ بَابُ يَوْمِيَّةٍ مِنَ الصَّلَاةِ»

ہمیشہ کیا جائے گو وہ کم ہو،

۱۶۔ کسی قوم کی زندگی، اس کی نظم جماعت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، یہی گرہ کھل جاتی تو

نظم جماعت

قوم کا شیرازہ منتشر و پراگندہ ہو جاتا ہے، اسلام میں نماز باجماعت مسلمانوں کی زندگی کی عملی مثال

ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عملی مثال کو عربوں کے سامنے پیش کر کے ان کی

زندگی کا خاکہ کھینچا، اور بتایا کہ مسلمانوں کا یہ صفت بہ صفت کھڑا ہونا، ایک دوسرے سے شتا

سے شتا نہ ملانا، اور یکساں حرکت و جنبش کرنا ان کی قومی زندگی کی مستحکم و مضبوط دیوار کا مسالہ

ہے جس طرح نماز کی درستی اس صفت اور نظام جماعت کی درستی پر موقوف ہو، اسی طرح

پوری قوم کی زندگی اسی باہمی تعاون، تضامن، مشارکت میل جول اور باہمی ہمدردی پر

موقوف ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفوف کی درستی پر بہت زور دیتے تھے

اور فرماتے تھے کہ جب تک تم خوب مل کر کھڑے نہ ہو گے تمہارے دل بھی آپس میں

نہ ملین گئے۔

۱۷۔ صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب تسوية الصفوف عند الاقامة وبعد ادا ابدال واد کتاب الصلوٰۃ

باب تسوية الصفوف،

۱۷۔ یہی جماعت کی نماز مسلمانوں میں برادرانہ مساوات اور انسانی برابری کی درسگاہ ہے، یہاں امیر و غریب، کانے گورے، رومی، حبشی، عرب و عجم کی کوئی تیز نہیں ہے سب ایک ساتھ ایک درجہ اور ایک صف میں کھڑے ہو کر خدا کے آگے سرنگون ہوتے ہیں عبادت کی امامت کے لئے حسب و نسب، نسل و خاندان، رنگ و روپ، قومیت اور جنسیت، علم و ادب اور منصب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ علم و دانش، فضل و کمال اور تقویٰ و طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں شاہ و گدا، اور شریف و رذیل کی تفریق نہیں، سب ہی ایک زمین پر ایک امام کے پیچھے، ایک صف میں دوش بدوش کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی کسی کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا، اور اس برادرانہ مساوات اور انسانی برابری کی مشق دن میں پانچ دفعہ ہوتی ہے، کیا مسلمانوں کی معاشرتی جمہوریت کی یہ درسگاہ کین اور بھی قائم ہے؟

۱۸۔ جماعت کی سلامتی بغیر ایک مقررہ الطاعۃ امام کے ناممکن ہے جس کے اشارہ پر تمام قوم حرکت کرے، نماز باجماعت مسلمانوں کی اس زندگی کا رمز ہے، کہ جس طرح ان کی اس عبادت کا ایک امام ہے جس کے اشارہ پر وہ حرکت کرتے ہیں، اسی طرح قوم کی پوری زندگی کا بھی ایک امام ہونا چاہئے جس کے اللہ اکبر کی آواز قوم کے کاروان کیلئے ہانگ رہا اور مدد لے جسے ثابت ہو،

اطاعتِ امام کے لئے ایک طرف تو قوم میں فرمانبرداری کی قابلیت موجود ہونی چاہئے جس کی تعلیم مقتدیون کو نماز میں ہوتی ہے، دوسری طرف امام کو اخلاقِ صالحہ کی ایک ایسی مثال پیش کرنی چاہئے جو ہمیشہ لوگوں کے پیش نظر رہے، نماز ان دونوں چیزوں

کا مجموعہ ہے، وہ ایک دائمی حرکت ہی جو قوم کے اعضاء و جوارح کو ہر وقت اطاعت گزاری کیلئے تیار رکھتی ہے، اس کے ساتھ نماز پنجگانہ اور جمعہ و عیدین کی امامت خاص امام کا حق ہے، اس لئے ہر وقت قوم کو اس کے اعمال کے اقتساب، اس پر نکتہ چینی، اس سے اثر پذیری کا موقع ملتا ہو، نماز کے اوقات خاص طور پر ایسے موزون ہیں جو ایک عیاش اور راحت طلب شخص کا پردہ فاش کر دیتے ہیں، ایک ایسا شخص جو شب بھر عیش و عشرت میں مصروف ہو، نماز صبح میں شریک نہیں ہو سکتا، ایک راحت طلب آدمی نظر کے وقت دھوپ کی شدت برداشت کر کے شریک جماعت ہونا پسند نہیں کر سکتا، چنانچہ خلافت راشدہ کے بعد جب بنو امیہ کا زمانہ آیا تو صحابہؓ کو خاص طور پر اس کا احساس ہوا، اور بے خود نگاہوں نے ان پر نکتہ چینی ان کیمن، احادیث میں بھی اس زمانہ کی طوط خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے، جس میں ائمہ وقت پر نماز ادا کرنے میں غفلت کرین گے،

۱۹۔ نماز کی امامت کے لئے چونکہ سوائے علم و فضل اور تقویٰ کے کوئی اور قید نہیں ہے، اس لئے امامت کے رتبہ اور درجہ کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ہر وقت ممکن ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت میں جو سب سے زیادہ صاحب علم (اقرء) ہے وہ امام بننے کا سب سے زیادہ مستحق ہے، ایک دفعہ ایک مقام سے کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لئے آئے، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے جو کون قرآن زیادہ یاد ہو وہ امام بنے، اتفاق یہ کہ ان میں سے جو صاحب سب سے زیادہ کم سن تھے، انہی کو قرآن زیادہ یاد تھا، چنانچہ لوگوں نے انہی کو صحابی کہا، اپنا امام مقرر فرمایا، اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں میں اس کے ذریعہ سے علمی و فاضل کے

میں فضیلت

لے میں ابی داد
نائب الصلوة

حاصل کرنے کی تشویق و ترغیب بھی پیدا ہوتی ہے۔

روزانہ کی
مجلس عمومی

۲۰۔ آنحضرت صلعم اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی اہم واقعہ پیش آتا، یا کوئی سیاسی و قومی مسئلہ پیدا ہوتی، یا کوئی مذہبی بات سنائی ہوتی، تو مسلمانوں میں مذاہب کرائی جاتی تھی کہ الصلوٰۃ جامعۃ (نماز جمع کرنے والی ہے) سب لوگ وقت پر جمع ہو جائے اور اس امر اہم سے اطلاع پاتے، یا اس کے متعلق اپنے مشورے عرض کرتے، یہ گویا مسلمانوں کے مذہبی، اجتماعی، سیاسی مسائل کے مخصوص حل کا بھی ذریعہ تھا جس کے لئے نماز کے تعلق سے ہر مسلمان کا کسب وستی کے بہانہ بغیر جمع ہونا ضروری تھا،

ان تمام امور کو سامنے رکھنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز اسلام کا اولین شعار اور اسکے مذہبی و اجتماعی و تمدنی و سیاسی و اخلاقی مقاصد کی آئینہ دار ہے، اسی کی شیرازہ بندی سے مسلمانوں کا شیرازہ بندھا تھا، اور اسی کی گرہ کھل جانے سے اس کی نظم و جماعت کی ہر گرہ کھل گئی ہے، مسجدیں ان کے ہر قومی اجتماع کا مرکز، اور نماز اس مرکزی اجتماع کی ضروری رسم تھی جس طرح آج ہر جلسہ کا افتتاح اُس کے نصب العین کے اظہار تعین کے لئے صدارتی خطبات سے ہوتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کے زندہ تھے، ان کے ہر اجتماع کا افتتاح نماز سے ہوتا تھا، ان کی ہر چیز اس کے تابع اور اسی کے زیر نظر ہوتی تھی، ان کی نماز کا گھر ہی ان کا دارالامارہ تھا، وہی دارالشوریٰ تھا، وہی بیت المال تھا، وہی صیغہ جنگ کا دفتر تھا، وہی درسگاہ اور وہی مسجد تھا،

جماعت کی ہر ترقی کی بنیاد افراد کے باہمی نظم و ارتباط پر ہے، اور جماعت کے فائدہ کے لئے افراد کا اپنے ہر آرام و عیش اور فائدہ کو قربان کر دینا، اور اختلاف باہمی کو تہ کر کے صرف ایک مرکز پر

جمع ہو کر جماعتی ہستی کی وحدت میں فنا ہو جانا اس کے حصول کی لازمی شرط ہے، اسی کی خاطر کسی ایک کو امام و قائد و سرشکر مان کر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا عند کر لینا ضروری ہے، اسلام کی نمازی، رموز و اسرار کا گنجینہ ہے، یہ سب ان کو نظم و جماعت، اطاعت پذیری و فرمانبرداری، اور وحدت قوت کا سبق دین میں پانچ بار سکھاتی ہے، اسی لئے اس کے بغیر مسلمان ہونے میں اور نہ اس کی کوئی اجتماعی وحدت ہے، نہ انقیادِ امامت ہے، نہ زندگی ہے، اور نہ زندگی کا نصب العین ہے، اسی بنا پر دواعی اسلام علیہ السلام نے یہ فرما دیا،

الجمعة الذی بیننا و بینہم ہمارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ *
 الصلوة فمن ترکھا فقد کفر، ہے، وہ نماز ہے، تو جس نے اسکو چھوڑا
 (احمد ترمذی، نسائی، ابن ماجہ) اُس نے کفر کا کام کیا،

کہ نماز کو چھوڑ کر مسلمان صرف قالب بے جان، شراب بے نشہ اور گل بے رنگ و بو ہو کر رہ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اسلامی جماعت کا ایک ایک شعار اور ایک ایک امتیازی خصوصیت اس سے رخت ہو جاتی ہے، اسی لئے نماز اسلام کا اولین شعار ہے، اور اسی کی زندگی سے اسلام کی زندگی ہے، عرب کی روحانی | وہ عرب جو خدا کی عبادت سے بے گانہ تھا، وہ جس کی پیشانی خدا کے سامنے
 کا پلٹ | کبھی جھکی نہ تھی، وہ جس کا دل خدا کی پرستش سے لذت آشنانہ تھا، وہ جس کی زبان
 خدا کی تسبیح و تحمید کے ذائقہ سے واقف نہ تھی، وہ جس کی آنکھوں نے شب بیداری کا اضطراب نگیز
 منظر نہیں دیکھا تھا، وہ جس کی روح ربانی تسکین و تسلی کے احساں سے خالی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی تعلیم سے دفعتاً گیا ہو گیا، اب عبادت الہی اوس کے ہر کام کا مقصد بن گئی، اب اس کو

اپنے ہر کام میں اخلاص کے سوا اور کوئی چیز مطلوب نہ تھی، اسکی پیشانی خدا کے سامنے جھک کر بھی اٹھنا نہیں چاہتی تھی، اس کے دل کو اس لذت کے سوا دنیا کی کوئی لذت پسند نہیں آتی تھی، سبکی زبان کو اس مزہ کے سوا اور کوئی مزہ اچھا نہ معلوم ہوتا تھا، اس کی آنکھیں اس منظر کے سوا اور کسی منظر کی طالب نہ تھیں، اسکی روح یا دہائی کی تڑپ اور ذکر الہی کی بے قراری کے سوا کسی اور چیز سے تسلی نہ پاتی تھی،

دل را کہ مرده بود حیاتے ز نور سید
تا بوسے از نیم میش در مشام رفت
• وہ عرب جن کی حالت یہ تھی، کہ

وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (نساء)
اور جو خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں،
دعوتِ حق اور فیضِ نبوت کے اثر و برکت نے ان کی یہ شان نمایان کی، کہ دنیا کی کار بار
مشغولیتیں بھی اُن کو ذکر الہی سے غافل نہ کر سکیں،

يَجَالُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي الْمَيِّتَ وَيُمِيتُ الْمَيِّتَ وَلَا
ایسے لوگ جن کو کار و بار اور خرید و فروخت
کاشغل خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتا،
بِشَيْءٍ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (نور-۵)

اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، غرض ہر حال میں ان کے اندر خدا کی یاد کے لئے بے قراری تھی،
يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
جو خدا کو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے یا کرتے

وَعَلَى جُحُوفِهِمْ رَالِ عَمْرَانِ (۲۰۰) ہین،

راتوں کو جب غافل دنیا نیند کے خمار میں ہوتی، وہ بستروں سے اٹھ کر خدا کے سامنے سر سجود
اور راز و نیاز میں مصروف ہوتے تھے،

تَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

جن کے پہلو (رات کو) خواجگاہوں سے

يَذْهَبُونَ رِبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا،

علحدہ رہتے ہیں، وہ خوف اور امید کے

(سجدا ۲-۲۰)

ساتھ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں،

وہ جن کا یہ حال تھا کہ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے

آگے جھکنا تو نہیں جھکتے،

(موسلات ۲۰-۲۱)

اب ان کی یہ صورت ہو گئی کہ

تَوَاهَمُ رُكْعًا بَعْدَ آيَةٍ يُتْلَىٰ

تم ان کو دیکھو گے کہ رکوع میں جھکے ہوئے

مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

اور سجدہ میں پڑے ہوئے، خدا کے فضل

(فتح ۲۰-۲۱)

اور خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں،

وہ جن کے دلوں کی یہ کیفیت تھی، کہ

وَإِذَا دُكِّرَ لَهُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ كُتِبَ لَهُمُ

اور جب تنہا خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے

قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے،

يُلَاحِظُهُ ج (زمزم-۵)

مکمل ہو جاتے ہیں،

آفتاب نبوت کے پرتوں نے ان کو در آئینوں میں خشتِ الہی کا جوہر پیدا کر دیا،

الَّذِينَ إِذَا دُكِّرَ لَهُمُ اللَّهُ وَجِلَتْ

وہ لوگ کہ جب خدا کا نام لیا جائے تو

قُلُوبُهُمْ، (انفال-۱، وج-۵)

ان کے دل دہل جاتے ہیں،

یہ خود قرآن پاک کی شہادتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے عمل اور تعلیم نے عرب کی روحانی کائنات میں کتنا عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیا تھا، وہ تمام لوگ جو حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، خواہ وہ کھیتی کرتے ہوں، یا تجارت، یا محنت مزدوری، مگر ان میں سے کوئی چیز ان کو خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی، قنادہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ (صحابہ) خرید و فروخت اور تجارت کرتے تھے، لیکن جب خدا کا کوئی معاملہ پیش آتا تھا، تو یہ غفل و غل و غل اُن کی یاد الہی سے غافل نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اس کو پوری طرح ادا کرتے تھے، حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بازار میں تھے، نماز کی تکبیر ہوئی، دیکھا کہ صحابہؓ نے فوراً دکانیں بند کر دیں اور مسجد میں داخل ہو گئے،

صحابہؓ تمام تر باتیں خدا کی یاد میں جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کی غیر مطمئن
راؤن میں بھی وہ عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، خدا نے گواہی دی،

اِنَّ رَبَّكَ يَبْهَتُكَ اَنْتَ تَقْوَمُ	بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو دوڑ رہا
اَدْنٰی مِنْ ثُلُثِي الْيَلِ وَلِصَفَا	رات کے قریب، اور آدھی رات اور
وَنُكْشَهُ وَطَافَتْهُ مِنَ الدِّينِ	ایک تہائی رات تک گھومتا رہتا ہے،
مَعَاذَ	تیرے ساتھ کی ایک جماعت بھی اٹھ کر

ناظر پڑھتی ہے،

(زل-۲)

اس زمانہ میں صحابہ کو راؤن کے سوا خدا کے یاد کرنے کا موقع کہاں ملتا تھا، جلوہ دیدار کے

۱۔ صحیح بخاری باب التجارة فی البر ورملاً، ۲۔ فتح الباری جلد ۲ ص ۲۵۳ بحوالہ عبدالرزاق،

مشتاق دن بھر کے انتظار کے بعد رات کو کہیں کسی مخفی گوشہ میں جمع ہوتے تھے، ذوق و شوق سے اپنی پیشانی خدا کے سامنے زمین پر رکھ دیتے تھے، دیر تک سجدہ میں پڑے رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس والہانہ انداز عبادت کو دیکھتے پھرتے تھے، قرآن پاک نے اس کی کیفیت اپنے الفاظ میں اس طرح ادا کی ہے،

وَلَوْ كُلٌّ عَلَىٰ الْعَرْشِ الرَّحِيمِ ۖ
الَّذِي يَرِيدُ حَتِّينَ تَقُومُ ۖ
وَتَقْلِبُ فِي السَّجْدِ ۖ
(سجداً - ۱۱)

اور اس غالب رحم والے پر بھروسہ کر
جرات کو جب تو نماز کے لئے اٹھتا ہے
اور سجدہ میں پڑے رہنے والوں کے
درمیان آنا جانا تیرا دیکھتا ہے،

مدینہ منورہ میں اگر سب سے پہلا فقرہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا،
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اطْعَمُوا الطَّعَامَ
وَأَسْكِنُوا السَّلَامَةَ وَصَلُّوا وَالنَّاسَ
سَلَامًا ۖ

اے لوگو! غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور
سلام کو پھیلاؤ، اور نماز پڑھو جب لوگ
نیاہ، (قدمذی)،
سوئے ہوں،

بعض صحابہ نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ انھوں نے راتوں کا سونا چھوڑ دیا،
آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو اعتدال اور میانہ روی کا حکم دینا پڑا، چنانچہ حضرت
عثمان بن مظعونؓ رات بھر نماز میں مصروف رہتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے
فرمایا کہ "عثمان! تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، نماز بھی پڑھو اور سو بھی۔" حضرت ابن عباسؓ

لے ابو داؤد باب القصد فی الصلوٰۃ،

کہتے ہیں کہ صحابہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اور بہت کم سوتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ نے رات کے تین حصے کر دیئے تھے، ایک میں خود نماز پڑھتے تھے، دوسرے میں اُن کی بوی اور تیسرے میں ان کا غلام، اور باری باری سے ایک دوسرے کو جگاتا تھا، حضرت عبداللہؓ عمر و ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو ان کو جا کر نصیحت فرمائی حضرت ابوہریرہؓ صحابی کا بھی یہی حال تھا کہ وہ رات رات بھر نماز میں گزار دیتے تھے حضرت سلمانؓ فارسی اُن کے اسلامی بھائی تھے، ایک شب وہ اُن کے ہاں جا کر ہمان ہوئے، جب رات کو حضرت ابوہریرہؓ عبادت کے لئے اٹھنے لگے تو حضرت سلمانؓ نے منع کیا، پچھلے چرب ستا اچھایا ہوا تھا، حضرت سلمانؓ نے ان کو جگایا کہ اب نماز کا وقت ہے، کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس نے اسلام لانے کے بعد پھر ایک وقت کی بھی نماز عدا تھا کی ہو، یہاں تک کہ لڑائی اور خطرہ کی حالت میں بھی وہ اس فرض سے غافل نہیں رہتے تھے، ایک صحابی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پر خطر کام کے لئے کہیں بھیجا تھا، جب وہ منزل مقصود کے قریب پہنچے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا، ان کو خوف تھا کہ اگر کہیں ٹھہر کر عصر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے گا، تو وقت نکل جائے گا، اور اگر عصر میں تاخیر کی جائے تو حکم الہی کی تعمیل میں دیر ہو جائے گی، اس مشکل کا حل انھوں نے اس طرح کیا، کہ وہ اشاروں میں نماز پڑھتے جاتے اور چلتے جاتے تھے، سخت سے سخت مجبوری کی حالت میں بھی نماز اُن سے ترک نہیں ہوتی تھی، چنانچہ بیماری کی حالت میں

لے ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ فی وقت قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کتاب الاطعمہ باب الخشف، سنن صحیح بخاری کتاب الصوم، سنن صحیح بخاری کتاب الصوم، لے ابو داؤد باب صلوٰۃ الطالب،

وہ دوسروں کا سہارا لے کر مسجد میں حاضر ہوتے تھے، پھر وہ جس خضوع و خشوع، محویت اور استغراق کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، اس کا نظارہ بڑا پراثر ہوتا تھا، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان پر اس شدت سے رقت طاری ہوتی کہ کافر عورتوں اور بچوں تک پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا، حضرت عمرؓ غار میں اس زور سے روتے تھے، کہ ان کے رونے کی آواز پچھلی صف تک جاتی تھی، حضرت تمیم داریؓ ایک رات تہجد کے لئے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت کی تلاوت میں صبح کر دی، بار بار اس کو دہراتے تھے، اور منہ لیتے تھے، مع

شب شود صبح وہماں محو تماشا با شمس

حضرت انسؓ قیام اور سجدہ میں اتنی دیر لگاتے تھے، کہ لوگ سمجھتے کہ کچھ بھول گئے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کئی کئی سو مرتبہ پڑھ ڈالتے تھے، اور اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کوئی ستون کھڑا ہے، اور جب سجدہ میں جاتے تو اتنی دیر سجدہ کرتے تھے، کہ حرم محترم کے کبوتر ایک سطح جا نہ سمجھ کر ان کی پیٹھ پر آکر بیٹھ جاتے تھے،

ایک رات میدان جنگ میں ایک پہاڑی پر دو صحابی پہرہ دینے کے لئے متعین ہوتے ہیں، ایک صاحب سو جاتے ہیں، اور دوسرے نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں، دشمن انکو تاک کر تیر مارتا ہے جو بدن میں ترازو ہو جاتا ہے، کپڑے خون سے تر ہو جاتے ہیں، مگر نماز کا استغراق اسی طرح قائم رہتا ہے، نماز تمام کر کے اپنے رفیق کو بیدار کرتے اور واقعہ سناتے ہیں

لے نہ فی کتاب الامام باب الحافظ علی الصلوٰۃ علیہ صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب اذا یکی الامام فی الصلوٰۃ علیہ صحیح بخاری کتاب الحجۃ، و کتاب الصلوٰۃ، باب السجدة کیون فی الطريق، علیہ اسلام الغابۃ تذکرہ حضرت تمیم داریؓ، علیہ صحیح بخاری باب المکث بین السجرتین، علیہ حالات عبداللہ بن زبیرؓ اصحابہ و اسد الغابہ وغیرہ،

ساتھی کہتے ہیں کہ تم نے اس وقت مجھے کیون نہ جگایا، جواب ملتا ہے، میں نے ایک پیار سی شروع کی تھی، پسند نہ آیا کہ اس کو ختم کئے بغیر نماز توڑ دوں،

اس سے بھی زیادہ پُر اثر منظر یہ ہے کہ دشمنوں کی فوجیں مقابل کھڑی ہیں، تیروں کا میٹھ بڑا رہا ہے، نیزوں اور تلواروں کی بھلیان ہر طرف کو نذر ہی ہیں، سر و گردن، دست و بازو کٹ کٹ کر گر رہے ہیں کہ دفعۃً نماز کا وقت آجاتا ہے، فوراً جنگ کی صفیں نماز کی صفیں بن جاتی ہیں اور ایک اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ موت و حیات سے بے پروا ہو کر گردنیں جھکنے اور اٹھنے لگتی ہیں نور کا ترکا ہے، اسلام کے دائرہ کا مرکز، فاروق اعظم امام نماز ہے، پیچھے صحابہ کی صفیں قائم ہیں، دفعۃً ایک شفی خجربکف آگے بڑھتا ہے، اور خلیفہ پر حملہ آور ہو کر شکم مبارک کو چاک چاک کر دیتا ہے، آپ غش کھا کر گر پڑتے ہیں، خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر نماز کی صفیں اپنی جگہ پر قائم ہیں، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نماز پڑھانے کو آگے بڑھتے ہیں پہلے صبح کا دو گانہ ادا ہو لیتا ہے، تب خلیفہ وقت کو اٹھایا جاتا ہے،

حضرت عمرؓ کو جس صبح کی نماز میں زخم لگا اس کے بعد کی صبح کو لوگوں نے ان کو نماز کے لئے جگایا، تو بولے "ہاں جو شخص نماز چھوڑے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ چنانچہ اسی حالت میں کہ زخم سے خون جاری تھا، آپ نے نماز پڑھی،

حضرت علیؓ مرقی صبح کی نماز کے لئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، یا صبح کی نماز میں ہوتے ہیں کہ ابن طلحہ کی تلوار ان کو گھائل کرتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ داعی اجل کو لبیک کہتے ہیں امام

۱۔ ابوداؤد کتاب الصلاۃ باب فیہ فی الدماء ۲۔ صحیح بخاری واقعہ شہادتِ عمرؓ موطا امام مالک کتاب الصلاۃ باب فیہ فی الدماء ۳۔ تاریخ الخلفاء لعلی بطری جلد ۲ ص ۲۲۶، مصر

مظلوم حسین بن علیؑ کے میدان میں رونق افروز ہوتے ہیں، عزیزوں اور دوستوں کی لائین
میدان جنگ میں نظر کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، ہزاروں اشتیاق آپ کو زخم میں لئے ہوئے ہیں،
اتنے میں ظہر کا وقت آجاتا ہے، آپ دشمنوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ وہ اتنا موقع دیں کہ آپ
ظہر کی نماز ادا کر سکیں۔

نماز میں جس خصوص و خُشوع کا حکم ہے، صحابہ کرام نے اس کے یہ نمونے پیش کئے کہ عزیز سے عزیز چہر
بھی اگر ان کے اس روحانی ذوق و شوق میں خلل انداز ہوئی، تو انھوں نے اسکو اس ذوق پر نثار کر دیا
حضرت ابو طلحہؓ انصاری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک خوشنما چڑیا نے سامنی آکر چھپانا شروع
کیا، حضرت ابو طلحہؓ دیر تک ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر جب نماز کا خیال آیا تو رکعت یاد نہ رہی، دل میں
کہا اس باغ نے یہ فتنہ برپا کیا، یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور واقعہ بیان
کیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ باغ راہِ خدا میں مخرہ ہے،

اسی طرح ایک اور صحابی اپنے باغ میں نماز میں مشغول تھے، باغ اُس وقت نہایت سرسبز و شا
اور پھلون سے لدا ہوا تھا، پھلون کی طرف نظر اٹھ گئی، تو نماز یاد نہ رہی، جب اسکا خیال آیا تو دل میں نام
ہوسے کہ دنیا کے مال دولت نے اپنی طرف متوجہ کر لیا، یہ حضرت عثمانؓ کی خلافت کا زمانہ تھا، انکی خدمت
میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ باغ جس نے مجھے فتنہ میں مبتلا کر دیا راہِ خدا میں دیتا ہوں، چنانچہ حضرت
عثمانؓ نے اس کو بیت المال کی طرف سے بچا تو ۵ ہزار میں فروخت ہوا،

لہ تاریخ طبری کیرس ۳۴ جلد ۱ واقعات ۱۳۷، ۱۳۸ یہ دونوں واقعے موطا امام مالک کتاب الصلوۃ باب
ما یثقلک عنہما میں مذکور ہیں،

زکوٰۃ

وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

زکوٰۃ کی حقیقت اور مفہوم | نماز کے بعد جس کا اہل تعلق خالق و مخلوق کے باہمی سلسلہ اور رابطہ سے ہے اور جس کا ایک بڑا فائدہ نظام جماعت کا قیام ہے، اسلامی عبادت کا دوسرا رکن زکوٰۃ ہے جو آپس میں انسانوں کے درمیان ہمدردی، اور باہم ایک دوسرے کی امداد، اور معاونت کا نام ہے، اور جس کا اہم فائدہ نظام جماعت کے قیام کے لئے مالی سرمایہ جمع پہنچانا ہے، زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ ہے جس کا اطلاق تقیم کے ساتھ ہر مالی اور جسمانی امداد اور نیکی پر بھی ہوتا ہے لیکن فقہی اصطلاح میں "زکوٰۃ" صرف اُس مالی امداد کو کہتے ہیں، جو ہر اُس مسلمان پر واجب ہے، جو دولت کی ایک مخصوص مقدار کا مالک ہو،

زکوٰۃ گذشتہ مذاہب میں | زکوٰۃ بھی اُن عبادات میں سے ہے، جو تمام آسمانی مذاہب کے صحیفوں میں فرض بتائی گئی ہے، لیکن اُن کے پیروں نے اس فرض کو اس حد تک بھلا دیا تھا، کہ بظاہر ان کے مذہبی احکام کی فرست میں اس کا نام بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے اور اس کی تائید مختلف آسمانی صحیفوں سے ہوتی ہے، کہ جس طرح نماز ہر مذہب کا جزو لاینفک تھی، اسی طرح زکوٰۃ بھی

تمام مذاہب کا ہمیشہ ضروری جز رہی ہے۔ بنی اسرائیل سے خدا کا جو وعدہ تھا کہ ان نماز اور زکوٰۃ دونوں میں

اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، (ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار کیا تھا)

کہ کھڑی رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ (لقمہ ۵-۱۰)

لَا تَنْفَقْتُمْ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا

الزَّكَاةَ، (مائدہ ۳-)

حضرت اسماعیلؑ کے ذکر میں ہے،

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ

كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ

رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ

أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَ

كَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا،

حضرت عیسیٰؑ کہتے ہیں،

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

مَا دُمْتُ حَيًّا، (ماریہ ۲-)

اور خدا نے مجھ کو زندگی بھر نماز پڑھنے

اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کی،

تورۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر زمین کی پیداوار اور جانور دن میں ایک غنہ یعنی

دسواں حصہ (اجارہ ۲۰-۳۰-۳۲) نیز ہر مٹی برس یا اس سے زیادہ عموماً لے پر خواہ امیر ہو یا

غریب آدھا شتال دینا واجب تھا، (خروج ۳۰-۱۳-۱۵) ساتھ ہی غلہ کاٹنے وقت گرا پڑا

اناج، کھلیان کی منتشر بالین اور پھل والے درختوں میں کچھ پھل چھوڑ دیتے تھے، جو مال کی زکوٰۃ تھی، اور یہ علماء ہر تیسرے سال واجب الادا ہوتی تھی یہ رقم بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کیجاتی تھی، اس کا ساٹھواں حصہ مذہبی عہدہ دار پاتے تھے، دسواں حصہ حضرت ہرون کی اولاد (لاویین) قومی خاندانی کاہن ہونے کی حیثیت سے لیتی تھی، اور ہر تیسرے سال میں سواں حصہ بیت المقدس کے حاجیوں کی گمانی کے لئے رکھا جاتا تھا، اسی مدرسے عام مسافروں وغریبوں بیواؤں اور یتیموں کو روزانہ کھانا پکا کر تقسیم کیا جاتا تھا، اور نقد آدھے مثقال دانی زکوٰۃ کی رقم، جماعت کے خیمہ (یا مسجد بیت المقدس) اور قربانی کے ظروف و آلات کی خریداری کے خرچ کے لئے رہتی تھی،

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شریعت موسوی کے ان ظاہری قواعد میں کوئی ترمیم نہیں کی، بلکہ ان کی روحانی کیفیت پر زیادہ زور دیا، انجیل لوقا (۱۸-۱۰) میں ہے کہ جو پانچ عشر زکوٰۃ دیا، نامائش، اور فخر کے لئے دیتا ہے اس سے وہ شخص بہتر ہے جو اپنے قصور پر نادم ہے۔ اسی انجیل کے ۲۱ ویں باب کی پہلی آیت میں ہے:-

”اگر کوئی دو تلمذ ایک کے خزانہ میں اپنی زکوٰۃ کی بڑی رقم ڈالے، اور اس کے مقابلہ میں کوئی غریب بیوہ خلوص دل سے دو دھڑی ڈالے، تو اس کی زکوٰۃ کا رتبہ اس دو تلمذ کی زکوٰۃ سے کہیں بڑھ کر ہے۔“

لے انسائیکلو پیڈیا برطانیکا طبع یازدہم مضمون ”خیرات“ (CHARITY) باب یہودیوں میں ”خیرات“
لے توراہ خروج ۳۰-۳۱-۳۲-۳۳

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ترغیب دی کہ جس کے پاس جو کچھ ہو وہ خدا کی راہ میں لٹا دے،

کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا آسان ہے، مگر دولت مند کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے، (متی ۱۹-۲۴)

ساتھ ہی انھوں نے خود اپنی طرف سے نیز اپنے رفیق کی طرف سے اپنی ناداری کے باوجود آدھے مثقال والی زکوٰۃ ادا کی ہے، (متی ۱۷-۲۴)

توراة کے زمانہ میں چونکہ دولت زیادہ تر صرف زمین کی پیداوار اور جانوروں کے گلوں تک محدود تھی، اس لئے ان ہی دونوں چیزوں کی زکوٰۃ کا زیادہ ذکر آیا ہے، سونا چاندی ان کے سکون کی چونکہ قلت تھی اس لئے ان کی زکوٰۃ کا ذکر ایک ہی دو جگہ ہے، اسی بنا پر یہودیوں نے نقد زکوٰۃ کی اہمیت محسوس نہیں کی، علاوہ برین زکوٰۃ کی مدت کی تعیین کہ وہ ہر سال یا تیسرے سال واجب الادا ہے، تصریح معلوم نہیں ہوتی، نیز یہ کہ اس زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے یعنی وہ کہاں خرچ کیجائے، اس کی تفصیل بھی خود توراة کی زبان سے کم سنائی دیتی ہے، غرض وجہ جو کچھ ہوں، مگر حالت یہ تھی کہ یہود نے اس فرض کو بھلا دیا تھا، اور خصوصاً عزرائیل بن جہان کی دولت کے وہ تنہا مالک بن بیٹھے تھے، چند کے سوا اکثر کو اس فرض کا دھیان بھی نہ تھا، قرآن نے ان کو یاد دلایا کہ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

تَوَلَّيْتُكُمْ آلَ قَلِيلٍ مِّنْكُمْ

(اور تم نبی اسرائیل سے معاہدہ تھا کہ)

نازکھری رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا،

وَأَنْتُمْ مَعْرُضُونَ،

پھر تم پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے

(بقیہ ۱۰-)

اور تم دھیان نہیں دیتے،

عیسوی مذہب میں گو سب کچھ دینے کا حکم تھا، مگر یہ حکم ہر ایک کے لئے موزون نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہر شخص اس پر عمل کر سکتا تھا، دوسرے مذہبوں میں بھی اگرچہ خیرات اور دان کرنے کے احکام موجود تھے، تاہم ان کے لئے کوئی نظام اور اصول مقرر نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہر شخص پر قانون کوئی رقم واجب الادا تھی، جس کے ادا کرنے پر وہ مجبور ہو سکتا تھا،

اسلام کی اس راہ | محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اس بارے میں بھی اپنا نیکی کا نامہ انجام دیا، اس نے نہایت خوبی اور وقت نظر کے ساتھ زکوٰۃ کا پورا نظام تیار کیا، اس

کے مالی کاروبار کا معیار عموماً سالانہ آمدنی سے قائم ہوتا ہے، اس لئے اسلام نے زکوٰۃ کی مدت سال بھر کے بعد مقرر کی، اور ہر سال اس کا ادا کرنا ضروری قرار دیا، ساتھ ہی اس نے دولت کے تین سرچشے قرار دیئے، سوٹا چاندی اور جاتوڑ اور پیداوار، اور ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ شرحیں مقرر کیں، سوٹے چاندی میں چالیسواں حصہ اور پیداوار میں دسواں حصہ معین کیا، جانوروں کی مختلف قسموں میں ان کی مختلف تعداد پر ان کی قدر و قیمت کی کمی بیشی کے لحاظ سے مختلف شرحیں قرار دیں، پھر اس زکوٰۃ سے ہر قسم کے مصارف کی تعیین تحدید کی، اور اس کی تحصیل وصول اور جمع و خرچ کا کام بیت المال سے متعلق کیا، یہ تو اجمال تھا، انبساطی حیثیت سے ان میں سے ہر ایک پہلو پر شریعت محمدی کی تفصیلی حیثیت کو نمایان کرتا ہے،

اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت

اسلام کی تعلیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ وحی میں نماز کے ساتھ

جو فرض سب سے اہم نظر آتا ہے، وہ زکوٰۃ ہے، نماز حقوق الہی میں سے ہے اور زکوٰۃ حقوق عباد میں ان دونوں فریضوں کا باہم لازم و ملزوم اور مربوط ہونا اس حقیقت کو منکشف کرتا ہے، کہ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق عباد کا بھی یکساں لحاظ رکھا گیا ہے، قرآن پاک میں جہاں کہیں نماز کا ذکر ہے، اس کے متصل ہی ہمیشہ زکوٰۃ کا بھی بیان ہے چنانچہ قرآن پاک میں بین مقامات پر اقام الصلوٰۃ کے بعد ہی ایتاء الزکوٰۃ آیا ہے، مثلاً اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ یَا اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی مدح یا اس کے دینے اور نہ دینے والوں کا تذکرہ اس کے علاوہ ہے، اس سے معلوم ہو گا کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت بارگاہ نبوی میں اگر جب کسی نے اسلام کے احکام دریافت کئے ہیں، تو ہمیشہ آپسے نماز کے بعد زکوٰۃ کو پہلا درجہ دیا ہے صحیحین کی کتاب الایمان میں اس قسم کی متعدد حدیثیں ہیں جن میں یہ ترتیب ملحوظ رہی ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ اسلام کے شرائط بیعت میں داخل کی گئی ہے، چنانچہ حضرت جریر بن عبد اللہؓ بھی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت تین باتوں پر کی تھی، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا، وفد عبد القیس نے ہشہ میں نبوت کے آستانہ پر حاضر ہو کر جب اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو آپسے اعمال میں پہلے نماز پھر زکوٰۃ کو جگہ دی،

۹۰ھ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اسلام کا داعی بنا کر تین بھیجا ہے، تو اسلام کے مذہبی فرائض کی یہ ترتیب بتائی کہ پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا جب

لے یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کتاب زکوٰۃ جلد اول مشہد امین ہیں،

یہ جان لین تو ان کو بتانا کہ دن میں پانچ وقت کی نماز اُن پر فرض ہے، جب وہ نماز پڑھ لیں تو انھیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے دولت مندوں سے لیکر اُن کے غریبوں کو دی جائے گی،

صحابہ میں جو لوگ شریعت کے راز دان تھے وہ اس نکتہ سے اچھی طرح واقف تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اہل عرب نے بغاوت کی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکرؓ نے اُن کے خلاف تلوار کھینچ لی، حضرت عمرؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو توحید کا قائل ہو اس کا خون روا نہیں، اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، حضرت ابوبکرؓ نے جواب دیا خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، خدا کی قسم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھیڑ کا ایک بچہ بھی پتا تھا وہ اس کو دینا پڑے گا حقیقت میں یہ ایک لطیف نکتہ تھا جس کو صرف شریعت کا محرم اسرار سمجھ سکتا تھا، اُس نے سمجھا اور امت کو سمجھایا اور سب نے اس کے سامنے اطاعت کی گردن جھکا دی،

نماز اور زکوٰۃ کے باہمی ارتباط کی ایک اور وجہ بھی ہے، اسلام کی تنظیمی زندگی صرف دنیائی بنیادوں پر قائم ہے، جن میں سے ایک روحانی اور دوسری مادی ہے، اسلام کا نظام روحانی

صحیح بخاری جلد دوم ۱۹۸۰ کتاب التذلل والجمیۃ ص ۱۸۰ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد اول ص ۱۸۰ حقیقت حضرت ابوبکر صدیقؓ کے طرز عمل کا ماخذ قرآن پاک کی یہ آیت تھی، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیْفًا ۚ فَمَثَلُوا الْاِنْسَانَ کَانَ حَنِیْفًا ۚ وَآَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَآَتُوا الزَّكَاةَ ۚ فَخَلَوْا سَبِيْلَهُمْ (توبہ-۱) ان مشرکوں کو مارو جہاں پاؤں... تو اگر وہ توبہ کریں اور نماز پکڑیں، اور زکوٰۃ دین تو ان کو آزا دی دے دو، نیز دیکھو صحیح بخاری جلد دوم ص ۱۸۰ باب کراہیۃ الاختلاف،

ناز باجماعت سے جو کسی مسجد میں ادا ہوتا ہے، اور نظام مادی زکوٰۃ سے جو کسی بیت المال میں جمع ہو کر تقسیم ہو، مرتب ہوتا ہے، اسی لئے یہ دونوں چیزیں اسلام میں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں اور ان کی انفرادی حیثیت کیساتھ ان کی اجتماعی حیثیت پر بھی شریعت محمدی نے خاص زور دیا ہے، تہا میں طرح جماعت اور مسجد کے بغیر بھی انجام پا جاتی ہے لیکن اپنی فرضیت کے بعض حصہ سے دور ہو جاتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بیت المال کی مجتمع صورت کے علاوہ بھی ادا ہو جاتی ہے، مگر اس کی فرضیت کے بعض اہم مقاصد فوت ہو جاتے ہیں، یہی سبب ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں جب بعض قبیلوں نے یہ کہا کہ وہ زکوٰۃ بیت المال میں داخل نہ کریں گے، بلکہ بطور خود اس کو صرف کر دینگے، تو شریعت محمدی کے شناسا سے راز نے ان کی اس تجویز کو قبول نہیں کیا، اور نبرد ان کو بیت المال میں زکوٰۃ داخل کرنے پر مجبور کیا کہ اگر ان کی بات تسلیم کر لی جاتی تو اسلام کی وحدت کا سرشتہ اسی وقت پارہ پارہ اور مسلمانوں کی امامت و جماعت نظام اسی وقت مہم بہم ہو جاتا،

الغرض زکوٰۃ یا دوسرے الفاظ میں غریبوں کی چارہ گری، مسکینوں کی دست گیری، فریضوں کی امداد، یتیموں کی خبر گیری، بیواؤں کی نصرت، غلاموں اور قیدیوں کی اعانت، نماز کے بعد اسلام کی عبادت کا دوسرا رکن ہے، اور اس فریضہ کی یہ سب سے پہلی اہمیت ہے جو مذہب کی تاریخ میں نظر آتی ہے،

زکوٰۃ کا آغاز اور | جس طرح عام ناز کا آغاز اسلام کے ساتھ ساتھ ہوا اور مدینہ آکر وہ رفتہ رفتہ تکمیل
تدریجی نکلیں | کو پہنچی، اسی طرح زکوٰۃ یعنی مطلق مالی خیرات کی ترغیب بھی ابتداء سے اسلام

ہی سے شروع ہوئی لیکن اس کا پورا نظام آہستہ آہستہ تشریح مکہ کے بعد قائم ہوا، بعض مورخین اور محدثین کو اس بنا پر کہ سترہ مین زکوٰۃ کی فرضیت کی تصریح ملتی ہے، اس سے پہلے کے واقعات میں جو زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے، اس سے پریشانی ہوئی ہے، حالانکہ شروع اسلام میں زکوٰۃ کا لفظ صرف خیرات کا مرادف تھا، اس کی مقدار انصاب، سال، اور دوسری خصوصیتیں جو زکوٰۃ کی حقیقت میں داخل ہیں، وہ بعد کو رفتہ رفتہ مناسب حالات کے پیدا ہونے کے ساتھ تکمیل کو پہنچیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف دو لفظوں سے مرکب ہی خدا کا حق اور بھائیوں کا حق پہلے لفظ کا منظر عظیم نماز اور دوسرے کا زکوٰۃ ہے، اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر حق جب بلند ہوئی، تو اس پکار کی ہر آواز ان ہی دو لفظوں کی تفصیل و تشریح تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بعثت سے پہلے غار حرا میں چھپ کر خدا کی یاد (نماز) میں مصروف رہتے تھے اسی طرح بیکس اور لاچار انسانوں کی دستگیری (زکوٰۃ) بھی فرمایا کرتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بعثت کے وقت آپ کی نسبت فرمایا: آپ قرابتداروں کا حق پورا کرتے ہیں، قرضداروں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریب کو کھاتے ہیں، یمان کو کھلاتے ہیں، لوگوں کو مصیبتوں میں مبتلا نہیں لے، غور کرو کیا زکوٰۃ ان ہی فرائض کے مجموعہ کا نام نہیں ہے؟ اس بنا پر یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ نماز اور زکوٰۃ تو ام ہیں، اور ان ہی دو اجمالی حقیقتوں کی تشریح کا نام اسلام ہے،

سورہ مدثر اگرچہ وحی کی ابتدائی سورہ ہے، لیکن اس سرزمین میں وہ تمام بیج موجود ہیں، آگے چل کر رفتہ رفتہ احکام اسلامی کا عظیم الشان تناور درخت تیار ہوا، اس میں نماز کی تمام تفصیلات

لے صحیح بخاری جلد اول باب اول،

کو صرف ایک لفظ میں ادا کیا گیا ہے،

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، (مدثر-۱) اور اپنے پروردگار کی بڑائی کر،

پروردگار کی بڑائی نماز کی روح ہے جو اس سورہ میں موجود ہے، اس کے بعد ہے،

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ، (مدثر-۱)

اور بدلا بہت چاہنے کیلئے کسی پر احسان نہ کر،

یہی وہ بیج ہے جس سے مسائلِ زکوٰۃ کے تمام برگ و بار پیدا ہوئے ہیں، مدثر کے بعد سورہ مزمل

اُتری اس میں بہ تصریح دونوں حکم موجود ہیں، اور زکوٰۃ کی کسی تفصیل بھی لگائی ہے،

وَاتِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز پوری کرو، اور زکوٰۃ دو اور اللہ

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ يَوْمَ تَحْشَرُونَ اور جو تم آگے

ماتقدّموا انفسکم من خیر ما قرضتموه عند اللہ هو خیر او

خدا کے پاس بہتر اور ثواب میں زیادہ

اعظم اجر، (مزمل-۲) پاؤ گے،

بہشت کے پانچویں سال جب حضرت جعفرؓ وغیرہ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں، اور نجاشی نے

اپنے دربار میں بلا کر ان سے اسلام کی حقیقت اور اسکی تعلیمات دریافت کی ہیں، اور حضرت جعفرؓ نے اسکے

جواب میں جو تقریر کی ہے، اس میں ہے، "اور وہ پیغمبر تم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں روزے رکھیں،

اور زکوٰۃ دیں، اس سے معلوم ہوا کہ عام زکوٰۃ یا مالی خیرات کا آغاز اسلام کی ابتدا ہی میں ہو چکا تھا،

اور وفد عبد القیس نے (جو تقریباً ۱۰ھ میں آیا تھا) سوال کے جواب میں آپؐ نے جن احکام کی تم

دی، ان میں ایک زکوٰۃ بھی تھی، سترہ میں جب نجاشی نے نامہ مبارک پہنچنے کے بعد ابوسفیان سے جو اس وقت تک کا فر تھے، اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو انھوں نے دوسری چیزوں کے ساتھ زکوٰۃ و صدقہ کا بھی تذکرہ کیا، ان واقعات سے بخوبی واضح ہے کہ سترہ سے پہلے بکیم ہجرت سے بھی پہلے بعثت کے بعد ہی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی تعلیم بھی موجود تھی،

لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم صرف نظریوں کا پیش کرنا نہ تھا، بلکہ امت کو عملاً اسلام کی تعلیمات پر کاربند بنانا تھا، اس لئے حالات کے اقتدار اور مناسبت کے ساتھ تعلیمات کے تفصیلی اجزاء اور ان کے متعلقہ احکام کی تشریح آہستہ آہستہ تکمیل کو پہنچائی گئی، مگر مصلحین مسلمانوں کی پریشانی، پرانگی، شکستہ حالی اور غربت و مسکینی کی جو کیفیت تھی اس کی بنا پر اتنی ہی ان کے لئے بہت تھا کہ وہ کسی یتیم و مسکین اور بھوکے کو کھانا کھلا دیں، چنانچہ اس زمانہ میں ہی قسم کے خیرات کی تعلیم دی گئی،

وَمَا أَذْرٰكَ مَا الْعَقَبَةُ	اور تو کیا سمجھا کہ وہ گھاٹی کیا ہے کسی
فَلِكُ رَقَبَةٍ أَوْ نَحْوَهُ فِي	(قرضدار یا قیدی یا غلام) کی گردن
يُؤْهِدُحِي مَسْعَاةً يَسْعَى	چھڑانا یا بھوک کے دن میں نالتے
ذَامَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا	کے کسی بن باپ کے بچہ کو یا غلام
ذَامُتْرَبَةٍ	میں پڑے ہوئے کسی محتاج کو کھانا

کھانا،

(بلد-۱)

لے صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ، لے صحیح بخاری جلد اول آغاز کتاب الزکوٰۃ و کتاب التفسیر

عام قریش پر جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انسانی ہمدردی کی بھار کو نہیں سہا، عتاب آیا،

فَذَٰلِكَ الَّذِي يُدْعُ الْيَتِيمَ
وَلَا يَمْنَعُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ
(ماعون - ۱)

وہی ہے جو بن باپ کے بچہ کو دھکا دیتا
ہے، اور غریب کے کھلانے پر آمادہ
نہیں کرتا،

كَذَٰلِكَ لَا تُصْغِرُ مَوْنَ يَتِيمِ
وَلَا تُخَافُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ
(نجم - ۱)

یہ بات نہیں، بلکہ بن باپ کے بچہ کی تم
عزت نہیں کرتے اور آپس میں محتاج کے
کھلانے کی تاکید نہیں کرتے،

اور مسلمانوں کے اخلاص، باہمی ہمدردی، اور ان کے جذبہِ ترجم کی تعریف فرمائی، کہ
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ
مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا
نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا
(دھر - ۱)

اور وہ (حاجت مند ہونے کے باوجود) محبت
یتیم، اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ ہم تم کو صرف خدا کے لئے
کھلاتے ہیں، تم سے نہ بدلا چاہتے ہیں
نہ شکر یہ،

مدینہ منورہ اگر جب مسلمانوں کو کسی قدر اطمینان ہوا، اور انہوں نے کچھ اپنا کاروبار سر
کیا تو روزہ کے ساتھ ساتھ ۲۰۰۰۰۰ صدقہ الفطر واجب ہوا، یعنی یہ کہ سال میں ایک دفعہ
لے تاریخ طبری طبع یورپ ۱۸۸۱ء

عید کے دن نماز سے پہلے ہر مسلمان سیر و سیر غلہ خدا کی راہ میں خیرات کرے، تاکہ غریب محتاج بھی اپنی عید کا دن پیٹ بھر کر خوشی اور مسرت سے گزاریں، اس کے بعد مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات کی عام طور سے تاکید کی گئی، انھوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ! ہم کیا خیرات کریں،

لَيْسَ لَكَ مَا ذَا يُفْقُونَ (فقہ ۲۷)

وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خیرات کریں،

ارشاد ہوا

قُلِ الْعَفْوَ (فقہ ۲۷)

کھدو (لے پیغمبر کہ تمہاری ضرورت سے

جو کچھ بچ رہے (اس کو خیرات کرو)

یہ زکوٰۃ کی تعیین کی راہ میں اسلام کا پہلا قدم ہے صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر کا قول نقل کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار و نصاب کے احکام نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ جو کچھ بچے وہ خدا کی راہ میں خیرات کر دیں، آئندہ کے لئے کچھ بچا کر نہ رکھیں، کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی حالت اسی کی مقتضی تھی، کچھ دنوں کے بعد جب مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئیں زمینیں اور جاگیریں ہاتھ آئیں، تجارت کی آمدنی شروع ہوئی تو حکم ہوا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا

مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

اے مسلمانو! اپنی کمائی میں سے کچھ

اچھی چیزیں اور جو ہم تمہارے

لئے زمین سے پیدا کریں، اس میں

کچھ خیرات دیں،

(فقہ ۲۷ - ۲۸)

لے کتاب الزکوٰۃ مع فتح الباری جلد ۲ ص ۲۱۶

مسلمانوں نے اس کی تعمیل کی تو خدا نے ان کی تعریف کی کہ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ،

اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس

(بقہ ۸-۱)

میں سے وہ کچھ خرچ (خیرات) کرتے

صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ بھی جن کے پاس کچھ نہ تھا، خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کے لیے تیار رہتے تھے، چنانچہ جب یہ حکم ہوا کہ ہر مسلمان چہ صدقہ دینا فرض ہے، تو غریب و نادار صحابہؓ نے اگر عرض کی کہ اے خدا کے رسول! جس کے پاس نہ ہو وہ کیا کرے، فرمایا وہ محنت مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے پیدا کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی صدقہ دے، انھوں نے پھر گنہگار کی کہ جس میں اس کی بھی طاقت نہ ہو وہ کیا کرے، فرمایا کہ وہ فریاد خواہ جاہلند کی مدد کرے انھوں نے پھر دریافت کیا کہ اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو؟ ارشاد ہوا تو وہ نیکی کا کام کرے اور برائی سے بچے یہی اس کا صدقہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر اثر تعلیمات اور نصیحتوں کا صحابہؓ پر اثر ہوا کہ وہ اس غرض کے لئے باز آ رہا کر بوجھ اٹھاتے تھے، اور اس سے جو کچھ ملتا تھا اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے،

لیکن با این ہمہ اب تک تمام عواید اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہوا تھا، اور اس لئے اس کا کوئی مرتب قومی نظام بھی قائم نہ تھا، رمضان شہ میں مکہ کی فتح نے تمام عواید کو ایک سرشتہ میں منسلک کر دیا، اب وہ وقت آیا کہ اسلام اپنا خاص نظام قائم کرے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی،

لے صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ، ص ۱۵۵،

حُذِّرْنَ أَمْوَالَهُنَّ صَدَقَةً (اے محمد رسول اللہ) ان کے مال میں سے

تُطْفَرُ لَهُمْ وَتُرَكِّبُ لَهُمْ بَیْئَةً (صدقہ (زکوٰۃ) وصول کرو کہ اس کے بعد

(توبہ ۱۳) سے تم ان کو پاک صاف کر سکو،

چنانچہ اس کے بعد نئے سال یعنی محرم ۱۰ھ میں زکوٰۃ کے تمام احکام و قوانین مرتب ہوئے اس کی وصولی کے لئے تمام عرب میں محصلون اور غاطلون کا تقرب ہوا، اور باقاعدہ ایک بیت المال کی صورت پیدا ہوئی، یہ تمام احکام و قوانین سورہ برائت میں مذکور ہیں، جو ۱۰ھ کے آخر میں نازل ہوئی ہے،

زکوٰۃ کی مدت کی | اسلام سے پہلے زکوٰۃ کی مدت کی تعیین میں بڑی افراط و تفریط تھی، تو راء میں تعیین جو عشر یعنی دسواں حصہ مقرر کیا گیا تھا، وہ تین سال میں ایک دفعہ واجب

ہوتا تھا، (استثنا ۱۴-۲۸) اور انجیل میں کسی مدت اور زمانہ کی تعیین ہی نہ تھی، اس بنا پر زکوٰۃ کی تنظیم کے سلسلہ میں سب سے پہلی چیز اس کی مدت کا تعیین تھا کہ وہ نہ تو اس قدر قریب اور مختصر زمانہ میں واجب الاوا ہو کہ انسان بار بار کے دینے سے اکتا جائے اور بجائے خوشی اور دلی رغبت کے اُس کو ناگوار اور جبر معلوم ہو، اور نہ اس قدر لمبی مدت ہو کہ غریبوں اسکینوں قابل امداد لوگوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے طویل انتظار کی سخت تکلیف اٹھانی پڑے اسلام نے اس معاملہ میں دنیا کے دوسرے مالی کاروبار کو دیکھ کر ایک سال کی مدت مقرر کی، کیونکہ تمام تمدن دنیا نے خوب سوچ سمجھ کر اپنے کاروبار کے لئے ۱۲ مہینوں کا سال مقرر

لے ابن سعد جلد منازی ۱۵۱ و تاریخ طبری جلد ۴ ص ۱۶۲ مطبوعہ یورپ،

کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آمدنی کا اصل سرخشمہ زمین کی پیداوار ہے، اور اس کے بعد اس پیداوار
 کی خود یا اس کی بدلی ہوئی شکلوں کی صنعتی صورت کا بنانا اور ان کا بیوپار کرنا ہے، آمدنی کے
 ان تمام ذریعوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ سال کے مختلف موسموں فصلیں، جاڑا، گرمی، برسات
 ربیع اور خریف، گذر جائیں تاکہ پورے سال کے آمد و خرچ اور نفع و نقصان کی میزان لگ سکے
 اور زمیندار کا شدکار، تاجر، نوکر، صنّاع، ہر ایک اپنی آمدنی و سرمایہ کا حساب کتاب کر کے اپنی مالی
 حالت کا اندازہ لگا سکے، بڑے جانوروں کی پیدائش اور نسل کی افزائش میں بھی اوسطاً ایک سال
 لگتا ہے، ان تمام وجوہوں سے ہر منظم جماعت، ہر حکومت اور ہر قومی نظام نے محصول اور ٹیکس
 وصول کرنے کی مدت ایک سال مقرر کی ہے، شریعت محمدی نے بھی اس بارہ میں اسی طبعی
 اصول کا اتباع کیا ہے، اور ایک سال کی مدت کی آمدنی پر ایک دفعہ اس نے زکوٰۃ کی رقم
 عائد کی ہے، چنانچہ اس کا کھلا ہوا اشارہ سورہ توبہ میں موجود ہے، جس میں زکوٰۃ کے تمام احکام
 بیان ہوئے ہیں، زکوٰۃ کے بیان کے بعد ہی ہے،

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ
 اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ
 يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ فِي

مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ
 مہینے ہیں جس دن اللہ نے آسمانوں
 کو اور زمین کو پیدا کیا،

زکوٰۃ کی مقدار | تو راۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں زکوٰۃ کی مقدار پیداوار کا دسواں حصہ تھا، اور نقدین آدھا منتقال جو امیر و غریب سب پر یکساں فرض تھا، لیکن زمین کی مختلف قسمیں ملہ کر یہی کی مدت محل چھ مہینے لگائے کی نو، اونٹ کی گیارہ، اور بھینس کی بارہ مہینے ہے،

ہوتی ہیں کہیں زمین صرف بارش سے سیراب ہوتی ہے، اور کہیں نہر کے پانی سے، جہاں نہر کی
 اور محنت کا اضافہ ہو جاتا ہے، نقد دولت کے بھی مختلف اصناف ہیں، بعض مرتبہ دولت بے
 مفت ہاتھ آجاتی ہے، اور بعض اوقات سخت محنت کرنی پڑتی ہے، اس لئے سب کا یکساں
 حال نہیں ہو سکتا، انجیل نے حسب دستور اس مشکل کا کوئی حل نہیں کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 شریعت کاملہ نے علم اقتصاد سیاسی (پولیکل اکنامی) کے نہایت صحیح اصول کے مطابق دو
 کے فطری اور طبعی ذرائع کی تعیین کی اور ہر ایک کے لئے زکوٰۃ کی مناسب شرح مقرر کر دی،
 اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت محمدیہ نے توراۃ کی قانونی تعیین اور انجیل کی
 اخلاقی عدم تعیین، دونوں حقیقتوں کو اپنے نظام میں جمع کر لیا، اس نے اخلاقی طور پر ہر شخص کو
 اجازت دیدی کہ وہ اپنا کل مال یا نصف مال یا کم و بیش جو چاہے خدا کی راہ میں دے دے،
 اس کا نام انفاق یا عام خیرات و صدقہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی فرض کر دیا کہ ہر شخص کی
 دولت میں غریبوں اور محتاجوں اور دوسرے نیک کاموں کے لئے بھی ایک مقررہ سالانہ
 حصہ ہے، اور اس کا نام زکوٰۃ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا،

اَلَّذِيْنَ هُمْ عَلٰی صَلَاتِهِمْ	جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں اور جن کے
ذَا يَمُوْنَ اَوَ الَّذِيْنَ فِيْ	مالوں میں مانگتے اور محروم کا معلوم
اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لِلنَّاسِ	حصہ ہے۔
وَالْمَحْرُوْمُوْنَ (معالجہ - ۱)	

اس آیت سے صاف و صریح طریقہ سے یہ ثابت ہے کہ مسلمانوں کی دولت میں غریبوں

کا جو حصہ ہے وہ متعین مقرر معلوم اور علما راجح ہے، چنانچہ قرآن پاک میں محکوم اور معلوم متعین کے الفاظ جان آئے ہیں وہاں یہی مقصود ہے، اس سے ثابت ہوا کہ عرب میں جو قوم کسی کسی طرح زکوٰۃ ادا کرتی تھی، اس کی جو شرح متعین اور رواج پذیر تھی، اس کو اسلام نے کسی قدر اصلاح کے بعد قبول کر لیا تھا، عرب میں اس قسم کی زکوٰۃ صرف بنی اسرائیل ادا کرتے تھے، جس کا حکم تورات میں مذکور ہے، اور اس کی شرح بھی اس میں مقرر ہے یعنی پیداوار میں دسواں حصہ، اور نقد میں نصف مثقال، آنحضرت صلعم نے اپنی حکمت ربانی سے اجناس زکوٰۃ پر مختلف شرحیں مقرر فرمائیں جو ان کے لحاظ سے اسی شرح معلوم کے مساوی ہیں، اور ان شرحوں کو فرامین کی صورت میں لکھوا کر ان کے اعمال کے پاس بھجوا یا، یہی تحریری فرامین تدوین حدیث کے زمانہ تک بعینہ محفوظ تھے، اور تدوین حدیث کے بعد ان کو بعینہ کتب حدیث میں درج کیا گیا جو آج تک موجود ہیں، اس تمام تفصیل کا مخرج قرآن پاک میں بھی ایک حیثیت سے مذکور ہے، یہ ظاہر ہے کہ انسان کی دولت صرف اس کی محنت اور سرمایہ کی پیداوار ہے، اس لئے اصول کا اقتضایہ ہے کہ جس حد تک محنت اور سرمایہ کم لگتا ہو، زکوٰۃ کی مقدار اسی قدر زیادہ ہو جائے، اور جیسے جیسے محنت بڑھتی، اور سرمایہ کا اضافہ ہوتا جائے، زکوٰۃ کی شرح کم ہوتی جائے، عرب میں یہ دستور تھا کہ قبیلوں کے سردار چوتھ وصول کرتے تھے، اسی لئے وہ اپنے سردار کو مزارع (یعنی چوتھ والا) کہا کرتے تھے، شاید دوسری پرانی قوموں میں بھی یہ دستور ہو رہا ہو، میں مرہٹوں نے بھی چوتھ ہی کو راج کیا تھا، مگر چونکہ اسلام کو محکوموں اور سپاہیوں کے ساتھ زیادہ رعایت مد نظر تھی، اس لئے اس نے چار کو پانچ کر دیا، اس طرح چوتھ (۱/۴) کے بجائے

دولت کا پانچواں حصہ خدا اور رسول کا حصہ قرار پایا جس کو رسول اور ان کے بعد ان کے نائب اپنے ذاتی ضروریات، اہل و عیال کے نان و نفقہ اور نادار مسلمانوں کی امداد یا حکومت اور جہاد کی کسی اور ضروری مدد میں صرف کر سکیں

اس نزکوۃ کا نام جو غنیمت کے مال پر عائد ہوتی ہے "غنم" ہے، قرآن نے کہا،

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ

اور جان لو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے گا

فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ

پانچواں حصہ خدا کے لئے اور رسول

وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

کے لئے، اور قربات مند کے لئے

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (انفال-۵)

اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے

نکتہ، اس موقع پر ایک خاص بات سمجھنے کے لائق ہے، جہاد یا دشمنوں سے لڑائی کا اصلی

مقصد دین کی حمایت اور اعلائے کلمۃ اللہ ہے غنیمت کا مال حاصل کرنا نہیں اور اگر کوئی ضرر

حصول غنیمت کی نیت سے دشمن سے لڑے تو اس کی یہ لڑائی اسلام کی نگاہ میں جہاد نہ ہو گی

اور نہ اس کا کوئی ثواب ملے گا اس کی طرف خود قرآن پاک میں اشارہ موجود ہے، اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد حدیثوں میں اس کی تشریح فرمادی ہے، اس بنا پر درحقیقت

مال غنیمت جو لڑائی میں دشمنوں سے ہاتھ آتا ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے جو بلا قصد اور بلا محنت

اتفاقاً مسلمانوں کو مل جاتا ہے، اس سے یہ نکتہ حل ہوتا ہے کہ جو سرمایہ کسی محنت کے بغیر اتفاقاً

ہاتھ آئے اس میں پانچواں حصہ نظام جماعت کا حق ہے، یا حکومت کے مقررہ بالا مصارف

کے لئے ہے،

یہ اصول کہ جو سرمایہ بلا کسی محنت کے اتفاقاً کسی مسلمان کے ہاتھ آجائے، اس میں سے پانچواں حصہ خدا اور رسول کا ہے، تاکہ وہ جماعت کے مشترک مقاصد کے صرف میں آئے، وہی ہے جس کی بنا پر رکاز یعنی دینہ میں جو کسی کو بلا محنت اتفاقاً غریب کے ہاتھ آجائے، خمس (یعنی پانچواں حصہ) جماعت کے بیت المال کا حق تسلیم کیا گیا ہے،

محنت اور سرمایہ سے جو دولت پیدا ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز زمین کی پیداوار ہے، تورات نے ہر قسم کی پیداوار پر عشر یعنی دسواں حصہ مقرر کیا تھا، شریعت محمدیہ نے نہایت نکتہ سنجی کے ساتھ پیداوار کی مختلف قسموں پر مختلف شرح زکوٰۃ کی تفصیل کی، سب سے پہلے پیداوار کے اُن اصناف پر زکوٰۃ مقرر ہوئی جو کچھ زمانہ تک محفوظ رہ سکتے ہیں، تاکہ اُن سے حسب منشا خانگی اور تجارتی فائدہ اٹھایا جاسکے، اور نقصان کا اندیشہ نہ ہو، اسی بنا پر سبزیوں اور ترکاریوں پر جو ایک دو روز سے زیادہ نہیں رہ سکتیں، کوئی زکوٰۃ مقرر نہیں فرمائی گئی، اسی طرح اس مالیت پر جس میں نشوونما اور ترقی کی صلاحیت نہیں مثلاً آلات، مکان، لباس، سامان، اسباب ہوا، قیمتی پتھران پر بھی زکوٰۃ نہیں رکھی گئی، کچھ دنوں تک باقی رہنے والی اور نشوونما پانے والی چیزیں چارہ، زیتن، جانور، سونا، چاندی یا اُن کے سکے اور تجارتی مال، چنانچہ ان چاروں چیزوں پر زکوٰۃ مقرر ہوئی،

زمین کی دو قسمیں گینین ایک ہے جس کے جوتے اور پونے کی محنت اور مزدوری کا خرچ گو کا شتکار کرتا ہے، مگر موسمی اور قلمی خصوصیت کی وجہ سے اس کے سیراب کرنے میں کاشتکار کی کسی بڑی محنت اور مزدوری کو دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ بارش یا نہر کے پانی یا زمین کی نمی اور شبنم

سے آپسے آپ سیراب ہوتی ہے، اس پر بلا محنت والی اتفاقی دولت سے آدھی زکوٰۃ یعنی
 عشر (۱۰٪) مقرر کیا گیا، زمین کی دوسری قسم یعنی وہ جس کی سیرابی کاشتکار کی خاصی محنت اور مزدور
 سے ہو، مثلاً کوئٹہ سے پانی نکال کر لانا، یا نہر بنانا پانی لانا، تو اس میں قسم اول سے بھی نصف یعنی
 بیسواں حصہ (۲٪) مقرر ہوا، نقدی سرمایہ جس کی ترقی، حفاظت، نشوونما، اور افزائش میں انسان
 کو شب و روز کی سخت محنت کرنی پڑتی ہے، اور جس کی افزائش کے لئے بڑے سرمایہ کی ضرورت
 ہوتی ہے، اور جس میں ہر قدم پر چوری، گم شدگی، لوٹ اور نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، زمین کی
 دوسری قسم کا بھی آدھا یعنی چالیسواں (۲.۵٪) حصہ مقرر ہوا، (جانوروں کا ذکر آگے آتا ہے)

زمینی پیداوار اور نقد سرمایہ میں شرح زکوٰۃ کی کمی بیشی کی ایک دقیق اقتصادی علت
 اور بھی ہے، انسان کی اصلی ضرورت جس پر اس کا جینا منحصر ہے، صرف غذا ہے، زمین کے
 مالکوں کو یہ چیز براہ راست خود اپنی محنت سے حاصل ہو جاتی ہے، اور زندگی کی سب سے بڑی
 ضرورت سے وہ بے پروا ہو جاتے ہیں، لیکن سونے چاندی کے مالکوں اور تاجروں کی جو
 دولت ہے، وہ براہ راست ان کی زندگی کی اصلی ضرورت کے کام میں نہیں آتی، بلکہ دبا
 اور خرید و فروخت کے ذریعہ سے وہ اس کو حاصل کرتے ہیں، وہ کاشتکاروں کی پیداوار کو
 خرید کر ان کو نقد روپیہ دیتے ہیں، جس سے ان کی دوسری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، پھر
 وہ اس پیداوار کو لے کر گاؤں گاؤں، شہر شہر اور ملک بھک پھرتے ہیں، اور اس کی بھی
 اجرت ادا کرتے ہیں، نیز جو محنت زمین کی پیداوار حاصل کرنے میں صرف ہوتی ہے، اس سے
 لے یہ نکتہ حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے،

بدربار زیادہ نقد کے حصول میں صرف کرنی پڑتی ہے، سونا چاندی صدیوں کے فطری انقلابات کے بعد کمین پیدا ہوتی ہے، اور غلہ ہر سال اور سال کی ہر فصل میں انسان کی کوشش سے پیدا ہوتا ہے، اس لئے سونا چاندی کی قیمت کا معیار غلہ سے گران تر ہے، ایک اور بات یہ ہے کہ کاشتکار اور زمینوں کے مالک عموماً دیہاتوں میں رہتے اور شہروں سے دور ہوتے ہیں، نیز وہ عموماً سونا چاندی اور سکون سے بھی محروم رہتے ہیں اس لئے نسبتاً وہ قومی ضروریات، دین کی مالی خدمات، اور مستحقین کی امداد میں اس "انفاق" یعنی خیرات کی گرفت سے آزاد رہتے ہیں، جن کو عموماً نقد صورت میں دولت کے مالک اور تاجر پورا کیا کرتے ہیں، اس بنا پر بھی سخت ضرورت تھی کہ ان کے لئے قانونی خیرات کی شرح اہل زمین سے مختلف رکھی جائے،

زکوٰۃ کی شرح مقدار کی تعیین میں اس خمس والی آیت سے ایک اور نکتہ معلوم ہوتا ہے کہ خمس میں چونکہ امانت و حکومت کے تمام ذاتی و قومی مصارف شامل ہیں، اس لئے وہ کل کا خمس یعنی پانچواں حصہ اور زکوٰۃ کے مصارف جیسا کہ سورہ توبہ رکوع ۸ میں مذکور ہیں صرف آٹھ ہیں، اس بنا پر آٹھ مصارف کی شرح مقدار پانچواں حصہ (یعنی پانچواں) مقرر ہوا، یعنی سونا چاندی کی زکوٰۃ میں ان آٹھ مصروفوں کے لیے مجموعی رقم چالیسواں حصہ رکھی گئی، پھر غریبوں کے لیے کہ سونا چاندی کی شرح ۲۰۰ درم یا اس کے مائل سونا ہے، ان فوٹو ڈیون کو ۵ پر تقسیم کر دیجئے تو ہم ہو جائے گا، یہ کل زکوٰۃ کی شرحیں $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{4}$ ایک دوسرے کا نصف یا ایک دوسرے کا مضاعف ہوتی چلی گئی ہیں اس سے یہ اندازہ ہو گا کہ یہ تقسیم و متحدہ حساب اور اقتصادیات کے خالص اصول پر مبنی ہے،

جانورون پر زکوٰۃ | تورات میں ہر قسم کے جانورون میں دسواں حصہ زکوٰۃ کا تھا، لیکن چونکہ ہر قسم کے جانورون میں نسل کی افزائش کی صلاحیت اور مدت افزائش (زمانہ حمل) یکساں نہیں ہوتی، نیز جانورون میں دسویں بیویں کا حصہ مشاع ہر تعداد پر چپان نہیں ہو سکتا، اس لئے ان میں دسویں بیویں کے بجائے تعداد کے تعین کی ضرورت تھی، شریعتِ حق نے اس نقص کو پورا کیا چنانچہ اسی پہلے اصول (پیدائش اور افزائش کی مدت، کیفیت اور کیفیت) کی بنا پر اولاً بے نسل یا کم نسل کے جانورون کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا، مثلاً خچر، گھوڑے، (یا ہندوستان میں ہاتھی) پر کوئی زکوٰۃ نہیں، دوسرے جانورون کی مالیت اور قوت و کیفیت افزائش کے لحاظ سے حسبِ شرح معین ہوئی، یہ وہ شرعاً ماہر ہے جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت ربانی سے فیصلہ فرما کر طے کیا، اور زبانی نہیں بلکہ قرآن کی صورت میں لکھوا کر اعمال کو عنایت فرمایا تھا، اور خلفاء راشدین نے اسی کی نقلیں حدود و حکومت میں بھجوائیں، اور جس کی تعمیل آج تک برابر بلا اختلاف ہوتی آئی ہے،

نام جانور	تعداد	شرح زکوٰۃ
اونٹ	ایک سے چار تک	کچھ نہیں
"	۵ سے ۹ تک	ایک بکری
"	۱۰ " ۱۴	دو بکری

۱۵ اجارہ ۲۳۳-۲۵۲ حنفیہ کے نزدیک خیل، تناسل اور تجارت کے گھوڑوں میں زکوٰۃ ہی، سواری اور جہاد کے گھوڑوں میں نہیں

نام جانور	تعداد	شرح ذکوۃ
اونٹ	۱۵ سے ۹ تک	تین بکریان
"	۲۰ " ۲۴ "	چار بکریان
"	۲۵ " ۳۵	اونٹ کا ایک سال کا بچہ
"	۳۶ " ۴۵ "	اونٹ کا دو سالہ بچہ،
"	۴۶ " ۶۰ "	تین سال کا اونٹ کا بچہ،
"	۶۱ " ۷۵ "	چار سال کا اونٹ،
"	۷۶ " ۹۰ "	دو سال کے دو بچے،
"	۹۱ " ۱۲۰ "	تین سال کے دو بچے،
"	۱۲۰ کے بعد ہر چالیس پر	دو سال کا ایک بچہ،
"	اور ہر پچاس پر	تین سال کا ایک بچہ
بکری	ایک سے ۹ تک	کچھ نہیں
"	۳۰ " ۱۲۰ "	ایک بکری
"	۱۲۱ " ۲۰۰ "	دو بکریان
"	۲۰۱ " ۳۰۰ "	تین بکریان
"	پھر ہر سو پر	ایک ایک بکری
گائے، بیل، بھینس	ایک سے ۹ تک	کچھ نہیں،

شرح زکوٰۃ	تعداد	نام جانور
ایک، دو سالہ بچڑا،	۳۰	گائے، بیل، بھینس
تین سال کا ایک،	۴۰	"
دو سال کے دو بچڑے،	۶۰	"
ایک تین سال اور ایک دو سال کا	۷۰	"
تین سال کے دو،	۸۰	"
دو " " تین	۹۰	"
دو سال کے دو اور تین سال کا ایک	۱۰۰	"

غرض اصول یہ ہے کہ ہر تین بننے والے عدد پر ایک دو سالہ اور ہر چالیس بننے والے عدد پر ایک نہ سالہ،

نصاب مال کی تعیین

تکمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے کر دی جن دوسری شریعتوں میں قانونی خیرات کی تعیین ہے، ان میں امیر و غریب اور کم اور زیادہ دولت والوں کی تفریق نہیں کی گئی تھی، مثلاً اگر دس مین روپیے والوں، یا دس پانچ گائے اور بکری والوں سے یہ زکوٰۃ وصول کی جاتی، تو ان پر ظلم ہوتا، تو راۃ مین غلہ اور مویشی پر جو عشر اور نقد پر جو آدھا متقال مقرر کیا گیا اس میں اس کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آدھے متقال کی زکوٰۃ مین تو یہاں تک کہ دیا گیا ہو کہ " خداوند کے لئے نذر کرتے وقت آدھے متقال سے امیر زیادہ دے اور غریب

یعنی ہر ایک دو سالہ
شروع ہو،
تین سال کا تین سال شروع
ہو، ۱۲

کم نہ دے (خریج ۳۰-۱۵)

لیکن شریعت محمدی نے اس نکتہ کو ملحوظ رکھا، اور غریبوں، ناداروں، مقروضوں اور ان غلاموں کو جو سرمایہ نہیں رکھتے یا اپنی آزادی کے لئے سرمایہ جمع کر رہے ہیں، اس سے بالکل مستثنیٰ کر دیا، نیز دولت کی کم مقدار رکھنے والوں پر بھی انکی اپنی حسبِ خواہش اخلاقی خیرات کے علاوہ کوئی باقاعدہ زکوٰۃ عائد نہیں کی، اور کم مقدار کی دولت کا معیار بھی اس نے خود مقرر کر دیا، سوئے کی زکوٰۃ کو وہی آدھا مثقال رکھا، لیکن بتا دیا کہ یہ آدھا مثقال اسی سے لیا جائے جو کم از کم پانچ اوقیہ یعنی بیس مثقال سوئے کا مالک ہو، اور ۵ اوقیہ یعنی ۲۰ مثقال سوئے کی متوسط قیمت دو سو درم چاندی کے سکے ہیں، یعنی ایک اوقیہ چالیس درہم کے برابر ہے، وہ کم سے کم معیار دولت جس پر زکوٰۃ نہیں حسبِ ذیل ہے۔

نام	اس تعداد سے کم پر زکوٰۃ نہیں
غلہ اور پھل	پانچ دسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں
اونٹ	پانچ عدد "
گائے، بیل، بھینس	۳۰ عدد "
بھیڑ بکری	۴۰ عدد "
سونا	پانچ اوقیہ (بیس مثقال) سے کم پر زکوٰۃ نہیں

۱۔ موجودہ انگریزی حساب سے بیس مثقال سونا سات تولہ کے، اور دو سو درم چاندی ۵۲ روپیے کے برابر ہے،
۲۔ سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ باب من یعطی الزکوٰۃ وعدائنی جلد اول صفحہ ۱۶۱، اصح المطابع لکھنؤ،
۳۔ ایک دسق وہ بوجھ ہے جس کو عادیہ ایک اونٹ اٹھا سکتا ہو،

نام	اس تعداد سے کم پر زکوٰۃ نہیں
چاندی	۲۰۰ درم سے کم پر زکوٰۃ نہیں
<p>اس معیار سے امیر و غریب کی سطون میں جو یکساں زکوٰۃ کی ناہواری تھی وہ دور ہو گئی اور جو غریب خود زکوٰۃ کے مستحق تھے وہ اس قومی محصول سے بری ہو گئے،</p> <p>ان مذکورہ بالا اشیاء کی تعداد و قیمت کے اختلاف کی وجہ سے گو مختلف ہوں، مگر مالی اعتبار سے وہ ایک ہی معیار پر مبنی ہیں، پانچ وسق غلہ، دو سو درم چاندی اور پانچ اوقیہ سونا و حقیقت ایک ہی معیار ہے، ایک اوقیہ جیسا کہ معلوم ہو چکا چالیس درم کے برابر ہے، اس بنا پر پانچ اوقیہ اور دو سو درم برابر ہیں، اسی طرح ایک وسق غلہ کی قیمت اس زمانہ میں چالیس درم یا ۴۰ مثقال تھی یعنی پانچ اوقیہ اور پانچ وسق کی قیمت وہی دو سو درم یا ۲۰۰ مثقال ہوگی،</p> <p>زکوٰۃ کے مصارف حضرت موسیٰؑ کی شریعت میں تین قسم کی زکوٰۃ تھی، ایک آٹھ مثقال سونے اور تین اصلاحت چاندی کی یہ رقم جماعت کے خیمہ یا پھر بیت المقدس کی تعمیر و درست اور قربانی کے طلائی و ترقئی ظروف و سامان کے بنانے میں خرچ کی جاتی تھی، (خریج ۳۰-۱۳) دوسری خیرات یہ تھی کہ کھیت کاٹتے اور پھل توڑتے وقت حکم تھا کہ جا بجا کونون اور گوشون میں کچھ دینے اور پھل چھوڑ دیئے جائیں، وہ غریبوں اور مسافروں کا حصہ تھا، (اجارہ ۱۹-۱۰) اور سوم یہ تھی کہ ہر تیسرے سال کے بعد پیداوار اور جانوروں کا دسواں حصہ قرا کے نام پر نکالا جائے، اس کے مصارف یہ تھے کہ دینے والا مع اہل و عیال کے بیت المقدس جا کر جشن منائے اور کھائے اور</p> <p>لے ہدایہ جلد اول، باب الزکوٰۃ فی التجارة،</p>	

کھلائے اور لاویون میں جو موروٹی کاہن اور خدا کے گھر کے خدمت گذار ہیں، نام بنام تقسیم کیا جائے (اس کے بدلے میں وہ خاندانی وراثت سے محروم رکھے گئے تھے) اس کے بعد یہ چیز بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کر دی جاتی تھیں کہ ان سے مسافروں، یتیموں، اور یتیم خانوں کو کھانا کھلایا جائے، (استثنا ۴۱-۲۶ سے ۲۹ تک)

شرعیات محمدیہ نے مذہب کی حقیقت میں سب سے بڑی جو اصلاح کی،

۱۔ وہ عبادت میں خدا اور بندہ کے درمیان سے واسطوں کا حذف کرنا تھا، یہاں ہر شخص اپنا آپ امام اور کاہن ہے، اس بنا پر مفت خور کا ہنوں اور عبادت گاہوں کے خادموں کی ضرورت ساقط ہو گئی، اور اس لئے زکوٰۃ کا یہ مصرف جو قطعاً بیکار تھا، کٹھ اڑ گیا،

۲۔ عبادت میں سادگی پیدا کر کے ظاہری رسموں اور نمائشوں سے اس کو پاک کر دیا گیا اس لئے سونے چاندی کے سامانوں، قربانی کے برتنوں، اور تحرابوں کے طلائی شمعدانوں کی ضرورت ہی نہیں رہی،

۳۔ حج ان ہی پر واجب کیا گیا، جن کے پاس زاد و بارہ ہو، اس لیے ہر شخص کو خواہ مخواہ بیت اللہ جانے کی حاجت نہ رہی، اور اس لئے یہ رقم بھی خارج ہو گئی،

۴۔ زکوٰۃ کی چیز کو مالک کے ذاتی ضروریات اور کھانے میں صرف ہونے کی ممانعت کر دی گئی، کہ اگر وہ مالک ہی کے ضروریات میں خرچ ہو گئی تو اس میں ایسا کیا ہوا،

۵۔ اس طرح وہ تمام سامان اور زمین جو ان مدون سے بچیں، یتیموں، مسکینوں، اور یتیم خانوں وغیرہ کو دے دی گئیں،

گذشتہ اصلاحات کے علاوہ شریعت محمدیہ نے زکوٰۃ کے سلسلہ میں بعض اور اصلاحیں بھی کی

ہیں، مثلاً

۶۔ شریعت سابقہ میں ایک بڑی تنگی یہ تھی کہ زکوٰۃ خود مستحقین کے حوالہ نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ذخیرہ میں جمع ہو کر اس کا کھانا پاک کر غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا، لیکن عام انسانی ضرورتیں صرف کھانے تک محدود نہیں ہیں، اس لئے شریعت محمدیہ نے اس رسم میں یہ اصلاح کی کہ غلہ یا رقم خود مستحقین کو دے دیجائے تاکہ وہ جس طرح چاہیں اپنی ضروریات میں صرف کریں،

۷۔ ایک بڑی کمی یہ تھی کہ نقد زکوٰۃ جو آدھے مثقال والی تھی، وہ بیت المقدس کے خرچ کے لئے مخصوص تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسری نقد زکوٰۃ نہ تھی، شریعت محمدیہ نے میں مثقال آدھا مثقال نقد زکوٰۃ فرض کر کے اس کو بھی تمام مستحقین کے ہاتھوں میں دیدیا،

۸۔ غلہ کی صورت یہ تھی کہ سارے کا سارا بیت المقدس چلا جاتا تھا، اور وہیں سے وہ پکوا کر تقسیم کیا جاتا تھا، یہ انتظام بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی قوم کے لئے تو شاید موزون ہو سکتا ہو، مگر ایک عالمگیر مذہب کے تمام عالم میں منتشر پیروں کے لئے یہ بالکل ناکافی تھا، اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ ہر جگہ کی زکوٰۃ اسی مقام کے مستحقین میں صرف کی جائے،

۹۔ بعض منافقین اور دیہاتی بدوؤں کی یہ حالت تھی کہ وہ اس قسم کے صدقات کی تلاش کرتے تھے، جب تک ان کو امداد ملتی رہتی خوش اور مطمئن رہتے، اور جب نہ ملتی تو طعن و طنز کرنے لگتے، اسلام نے ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے اور ان کی مفت خواری کی عادت پر کی اصلاح کے لئے زکوٰۃ کے جملہ مصارف کی تعیین کر دی، اور بتا دیا کہ اس کے مستحق کون کون

ہیں، اور اس رقم سے کس کس کو مدد دی جاسکتی ہے، چنانچہ سورہ توبہ کے ساتویں رکوع میں اس کو مفصل ذکر ہے۔

۱۔ اگر زکوٰۃ کے مصارف کی تعیین نہ کی جاتی، اور اس کے مستحقین کے اوصاف نہ بتائے جاتے، تو یہ تمام سرمایہ خلفاء اور سلاطین کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا، اور سلطنت کی دوسری آمدنیوں کی طرح یہ بھی ان کے عیش و عشرت کے پر تکلف سامانوں کے نذر ہو جاتا، اس لئے تاکید کر دی گئی، کہ جو غیر مستحق اس کو لے گا، اس کے لئے یہ حرام ہے، اور جو شخص کسی غیر مستحق کو اپنی زکوٰۃ جان بوجھ کر دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اسی بندش کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں زکوٰۃ تاباں مکان اب تک صحیح مصارف میں خرچ ہوتی ہے،

۱۱۔ اس قسم کی مالی رقوم جب کوئی اپنے پیروں پر عائد کرتا ہے، تو اس کی نہایت قوی بدگمانی ہو سکتی، یہ کہ وہ اس طرح اپنے اور اپنے خاندان کے لئے ایک دائمی آمدنی کا سلسلہ پیدا کرنا چاہتا ہے، حضرت موسیٰ کی شریعت میں زکوٰۃ کا مستحق حضرت ہارون اور ان کی اولاد (نبولادی) کو ٹھہرایا گیا تھا، کہ وہ خاندانی کامن مقرر ہوئے تھے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بدگمانیوں کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا، اور اپنے خاندان کے لیے قیام تک زکوٰۃ کی ہر قطعی طور پر حرام قرار دی،

۱۲۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف قرار دیئے گئے،

زکوٰۃ کا مال تو غریبوں، مسکینوں اور	إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
زکوٰۃ کے صیغہ میں کام کرنے والوں	وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ

عَلَيْهَا أَوَّلُ مَوْثِقَةٍ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِ مِائِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
قَرِيبَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اور ان لوگوں کے لئے ہے جن کے دل
کو اسلام کی طرف ملنا ہے، اور گردن
چھڑانے میں اور جو کوئی بھریں ان
میں اور خدا کی راہ میں، اور مشافہ کے
بارہ میں، یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا
ہے، اور خدا جاننے والا، حکمت والا
اس لئے اس کی یہ تقسیم علم و حکمت پڑتی ہے

(توبہ - ۸)

فقراء میں ان خود دار اور مستور الحال شرفاء کو ترجیح دی ہے جو دین اور مسلمانوں کے کسی
کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے کوئی نوکری یا بیوپار نہیں کر سکتے اور جاہل ہونے
کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور اپنی آبر و اور خود داری کو ہر حال میں قائم رکھتے
ہیں، چنانچہ فرمایا،

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيََاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسَيَآئِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْخَافَةَ لَا (بقية - ۳۷)

ان مفلسوں کو دنیا ہی جو اللہ کی راہ میں رک
رہے ہیں اور زمین میں (روزی چل کرنے
کیلئے) چل پھر نہیں سکتے، نادانوں کے
ذہان کے لئے وہ بے احتیاج سمجھے
ہیں، تم ان کو ان کے چہرے پہچانتے
ہو کہ وہ جاہلند ہیں، وہ لوگوں سے پوچھنے

تمام متحین کو درجہ بدرجہ ان کی اہمیت، اور اپنے تعلق کے لحاظ سے دینا چاہئے چنانچہ
سورہ مین فرمایا،

وَإِنِّي الْمَالِ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَأَجْنَ السَّبِيلِ وَالْمَسَاكِينِ
وَفِي الرِّقَابِ ۖ
(نقہ ۲۲-۲۳)

اور جس نے خدا کی محبت پر ایمان لایا
کی محبت کے باوجود قربت مندوں
یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے
والوں، اور غلاموں یا مقروضوں
کی گردن چھڑانے میں مال دیا،

اس کے تین چار رکوع کے بعد ہے،
قُلْ مَا أَلْفَقْتُمْ مِّنْ حَيٍّ
قُلُوبًا ۚ لِّلَّذِينَ وَاللَّذِينَ
أَلْفَقْتُمْ مِّنْ حَيٍّ قُلُوبًا
لِّلَّذِينَ وَاللَّذِينَ
أَلْفَقْتُمْ مِّنْ حَيٍّ قُلُوبًا
(نقہ ۲۴-۲۵)

کہو جو تم مال خرچ کرو، وہ اپنے
مان باپ، رشتہ داروں، یتیموں
مسکینوں، اور مسافر کے لئے

دو ضرورت مندوں میں سے پہلے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ قربت مندوں اور رشتہ داروں
ترجیح کے دینے سے، اجنبی، بیگانہ اور بے تعلق لوگوں کو دینا زیادہ ثواب کا کام
ہے، اور اس کی وجہ یہ سمجھی جاتی تھی کہ اپنے لوگوں کے دینے میں کچھ نہ کچھ نفسانیت کا، اور
ایک حیثیت سے خود غرضی کا شائبہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہی رشتہ دار میں اور ان کا نفع و نقصان اپنا ہی
نفع و نقصان ہے، لیکن درحقیقت یہ ایک قسم کا اخلاقی مغالطہ اور فریب تھا، ایک انسان

پر دوسرے انسان کے جو حقوق ہیں وہ تاثر تعلقات کی کمی بیشی پر مبنی ہیں، جو بقدر قریب ہی
 اتنا ہی زیادہ آپ کے حقوق اُس پر اور اُس کے حقوق آپ پر ہیں، اگر یہ نہ ہو تو رشتہ داری اور قرابتیں
 کے فطری تعلقات بالکل لغو اور مفل ہو جائیں، انسان پر سب سے پہلے اس کا اپنا حق ہے، پھر اُس
 عیال کا، اُن کے جائز حقوق ادا کرنے کے بعد اگر سال میں کچھ بچ رہے، تو اس میں حصہ اپنے
 کے سب سے زیادہ مستحق قرابت دار ہیں، چنانچہ وراثت اور ترکہ کی تقسیم میں اسی اصول کی رعایت کی گئی
 یہ سمجھنا بھی کہ اگر قرابت داروں کو ترجیح دیجائے، تو دوسرے غریبوں کا حق کون ادا
 کرے گا، ایک قسم کا مغالطہ ہے، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کا رشتہ دار ضرور ہے، اس بنا پر اگر ہر
 شخص اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کرے تو کل انسانوں کی خبر گیری ہو جائے گی، اس کے
 علاوہ اس مقام پر ایک اور غلط فہمی بھی ہے جس کو دور ہو جانا چاہئے، سختی میں باہم ایک کو
 دوسرے پر جو فوقیت ہے، اس کا مدار دو چیزوں پر ہے، ایک تو دینے والوں سے ان اشیا
 کے قرب و بعد کی نسبت، دوسرے ان اشخاص کی حاجتوں اور ضرورتوں کی کمی بیشی، تو رشتہ
 کی ترجیح کے یہ معنی نہیں ہیں کہ خواہ ان کی ضرورت کتنی ہی کم اور معمولی ہو، ان کو اُن لوگوں پر
 ترجیح ہے جن کی ضرورت، اور حاجت مندی ان سے کمین زیادہ ہے، بلکہ مسئلہ کی صورت یہ ہے
 کہ اگر دو ضرورت مند برابر کے حاجت مند ہوں اور ان میں سے ایک آپ کا عزیز یا دوست یا ہمتا
 ہو تو وہ آپ کی امداد کا زیادہ مستحق ہوگا یعنی ضرورت اور حاجت کی مساوات کے بعد تعلقات
 کی کمی بیشی ترجیح کا دوسرا سبب بنے گی، نہ کہ پہلا سبب؟ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ
 اسی حالت میں وہ اپنے عزیزوں اور دوستوں کو ترجیح دے،

فقراء اور مسکین میں سے ان لوگوں پر جو بھائی کے ساتھ در بدر بھیک مانگتے پھرتے ہیں ان کو ترجیح دی گئی ہے جو فقر و فاقہ کی ہر قسم کی تکلیف گوارا کرتے ہیں لیکن اپنی عزت و آبرو اور خود داری کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، یہ تعلیم خود قرآن پاک نے دی ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے، آپ نے فرمایا: ”مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک دو لقمے در بدر پھرایا کرتے ہیں“ صحابہ دریافت کیا پھر کون مسکین ہے، ارشاد ہوا: ”وہ جس کو حاجت ہو لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا، اور وہ کسی سے مانگتے نہیں!“

اس تعلیم کے دو مقصد ہیں، ایک یہ کہ اُن بھیک مانگنے والوں کو تو کوئی نہ کوئی دے ہی دے گا، اور وہ کہیں نہ کہیں سے پا ہی جائیں گے، اس لئے ان کی طرف اس قدر اعتنا ضروری نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ان مستور الحال مسکینوں کی طرف ہونی چاہئے جو صبر و قناعت کے ساتھ فقر و فاقہ کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، کہ ان کی خبر بہتوں کو نہیں ہو سکتی، اور اکثر وہ امداد سے محروم رہ جاتے ہیں، دوسرا مقصد یہ ہے کہ شریعت اپنی تعلیم اور عمل سے یہ ثابت کر دے، کہ بے حیا لگرون کی عزت اس کی نگاہ میں نہایت کم ہے، اور وہ ہر حال میں اس بھائی کو ناپسند کرتی ہے، شریعت نے مصارفِ زکوٰۃ کی تعیین و تحدید اس غرض سے بھی کی ہے، تاکہ ہر شخص کو مانگنے کی ہمت نہ ہو، اور ہر کس کس اُس کو اپنی آمدنی کا ایک آسان ذریعہ نہ سمجھ لے، جیسا کہ بعض منافقین اور اہل بادیہ نے اس کو اپنے ایمان و اسلام کی قیمت سمجھ رکھا تھا، چنانچہ وحی الہی نے

۱۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ باب المسکین الذی لا یجوز غنی ولا یفطن لرفیقہ صدق علیہ

ان کی پردہ دری، ان الفاظ میں کی،

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ

فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ

لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذْ هُمْ يُسْخَرُونَ

وَكُتِبَ لَهُمُ رَضْوَاهُمْ إِنَّهُمْ لِلَّهِ

وَرُسُولِهِ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ

سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ

رَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ

الْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمَوْلَىٰ فَهُوَ قَوْلُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ

اللَّهِ ط

اور بعضے ان میں سے ایسے ہیں جو کچھ کو

(پیغمبر کو) زکوٰۃ بانٹنے میں طعن دیتے ہیں

اگر ان کو اس میں سے ملے تو راضی ہوں

اور اگر نہ ملے تو وہ ناخوش ہو جائیں اور

کیا خوب تھا اگر وہ اس پر راضی رہتے

جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا

اور کہتے کہ ہم کو اللہ پس ہے، ہم کو اللہ

اپنی مدد بانی سے اور اس کا رسول دے

دہیں گے، ہم کو تو خدا ہی چاہئے، زکوٰۃ

تو حق ہے غریبوں کا، مسکینوں کا، اور سکا

کام کرنے والوں کا، اور ان کا جن کا

دل (اسلام کی طرف) پرچا ہے، اور

گردن چھڑانے میں، اور خدا کی راہ میں

اور مسافروں، یہ تھے خدا کی طرف سے

ٹھہرائے ہوئے ہیں،

(توبہ ۷۰)

ایک دفعہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ پانے کی

درخواست کی، آپ نے فرمایا اسے شخص! اللہ تعالیٰ نے مالِ زکوٰۃ کی تقسیم میں کسی انسان کو بلکہ پیغمبر تک کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ اس کی تقسیم خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اس کے آٹھ مصرف بیان کر دیئے ہیں، اگر تم ان آٹھ میں ہو تو میں تم کو دے سکتا ہوں۔

اسلام میں زکوٰۃ کے [یہ آٹھون مصرف نیکی، بھلائی اور خیر و فلاح کی ہر قسم اور ہر صنف کو محیط مصارف ششگانہ ہیں، فقراء اور مساکین میں وہ تمام اہل حاجت داخل ہیں جو اپنی محنت سے

کوشش سے اپنی روزی کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جیسے بوڑھے، بیمار، اندھے، لوے لنگڑے، مفروع، کوڑھی، یا وہ محنت کر سکتے ہیں لیکن موجودہ حالت میں دین و ملت کی کسی ایسی ضروری خدمت میں مصروف ہیں، کہ وہ اپنی روزی کمانے کی فرصت نہیں پاتے، جیسے مبلغین مذہبی معلمین، بائع طالب العلم، جو بالفقراء الذین احصوہم فی سبیل اللہ ولا یستطیعون صر سباً فی الارض میں اسی طرح داخل ہیں جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اصحاب صفہ داخل تھے، اور وہ کم نصیب بھی داخل ہیں جو اپنی پوری محنت اور کوشش کے باوجود اپنی روزی کا سامان پیدا کرنے سے اب تک قاصر رہے ہیں، اور فاقہ کرتے ہیں،

وَالْعَامِلِینَ عَلَیْہَا، یعنی امام کی طرف سے صدقہ کی تحصیل وصول کا کام کرنے والے بھی اس میں سے اپنے کام کی اجرت پاسکتے ہیں، اور وَالْمَوْلَیْنَ فَتَحُوْا بَعْضُہُمْ دُنَّ کی تالیف قلوب کجائے میں وہ لوگ داخل ہیں، جنکو ابھی اسلام کی طرف مائل کرنا ہے، یا جن کو اسلام پر مضبوط کرنا ہے، وَفِی الرِّقَابِ (گردن کے چھڑانے میں) اس سے مقصود وہ غلام ہیں، جن کی گردنیں ہڑن

کے قبضہ میں ہیں، اور ان کو خرید کر آزاد کرنا ہے، اور وہ مقروض ہیں، جو اپنا قرض آپ کسی طرح ادا نہیں کر سکتے، وَالْفَارِغِينَ (توان اٹھانے والوں) سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے دوسرے لوگوں اور قبیلوں میں مصاحبت کرانے کے لئے کسی مالی ضمانت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، یہ مالی ضمانت ایک قومی نظام کی حیثیت سے زکوٰۃ کے بیت المال سے ادا کی جاسکتی ہے، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ (خدا کی راہ میں) ایک وسیع مفہوم ہے جو ہر قسم کے نیک کاموں کو شامل ہے، اور حسب ضرورت کبھی اس سے مذہبی لڑائی، یا سفر حج، یا اور دوسرے نیک کام مراد لئے جاسکتے ہیں، اور وَابْنِ السَّبِيلِ (مسافر) میں مسافروں کی ذاتی مدد کے علاوہ مسافروں کی راحت رسانی کے سامان کی تیاری مثلاً راستوں کی دستی، پلویں اور مسافر خانوں کی تعمیر بھی داخل ہو سکتی ہے، یہ بین زکوٰۃ کے وہ اٹھ مقررہ مصارف جن میں اسلام نے اس قومی و مذہبی رقم کو خرچ کرنے کی تاکید کی ہے،

مسکینوں، فقیروں اور زکوٰۃ کا سب سے اہم مصرف یہ ہے کہ اس سے لنگڑے، بولے، اندھے، بوڑھے، معذوروں کی امداد کوڑھی، مفالوج اور دوسرے معذور لوگوں کی امداد کی جائے، نادار یتیموں، یتیموں اور ان لوگوں کی خبر گیری کی جائے جو اپنی کوشش اور جدوجہد کے باوجود روزی کا سامان

سلاح اُترفتھانے فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد دیا ہے، مگر یہ تحدید صحیح نہیں معلوم ہوتی، ابھی آیت گذر چکی وَفَقَّاهُ الَّذِينَ
اُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہاں فی سبیل اللہ سے بالاتفاق صرف جہاد نہیں، بلکہ ہر نیک اور دینی کام مراد ہے، اُترفتھانے یہ بھی
کہا ہے کہ زکوٰۃ میں تنیک یعنی کسی شخص کی ذاتی ملکیت بنانا ضروری ہے، مگر ان کا استدلال جو الفقہاء کے لام تنیک پر مبنی ہے
بہت کچھ مشتبہ ہے، ہو سکتا ہے کہ لام اتفارع ہو، جیسے خَلَقَ نَكْمًا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا،
اسے کتاب الخراج قاضی ابو یوسف، باب الصدقات،

نہیں کر پاتے، یہ زکوٰۃ کا وہ مصرف ہی جو تقریباً ہر قوم میں اور ہر مذہب میں ضروری خیال کیا گیا؟ اور ان مستحقین کی یہ قابل افسوس حالت خود کسی مزید تشریح کی محتاج نہیں لیکن اسلام نے ان کے علاوہ زکوٰۃ کے چند اور ایسے مصارف مقرر کئے ہیں جن کی اہمیت کو خاص طور سے صرف اسلام ہی نے محسوس کیا ہے،

غلامی کا انسداد غلامی انسان کے قدیم تمدن کی سب سے پچھل زنجیر تھی، یہ زنجیر انسانیت کی نادرگ دن سے صرف اسلام نے کاٹ کر الگ کی، غلاموں کے آزاد کرنے کے فضائل بتائے، ان کے ساتھ نیکی، احسان اور حسن سلوک کی تاکید کی، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ زکوٰۃ کی آمدنی کا ایک خاص حصہ اس کے لئے نامزد فرمایا، کہ اس سے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جائے، لیکن چونکہ غلاموں کو آزاد کرنے کی پوری قیمت یا اس کی آزادی کا پورا ذریعہ ہر ایک شخص برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لئے زکوٰۃ کی مجموعی رقم سے اجتماعی طور سے اس فرض کو ادا کرنے کی صورت تجویز کی، انسانوں کے اس در ماندہ طبقہ پر یہ اتنا بڑا عظیم الشان احسان کیا گیا ہے کہ جس کی نظیر دنیا کے محسنین کی فہرست میں نظر نہیں آسکتی، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی شریعت نے صرف اس لئے کہ انسانوں کے اس واجب الرحم فرقہ کو اپنی کھوئی ہوئی آزادی واپس ملے اپنی اہمیت پر ایک دائمی رقم واجب فرمائی کہ اس کے ذریعہ سے نیکی کے اس سلسلہ کو اس وقت تک قائم رکھا جائے جب تک دنیا کے تمام غلام آزاد نہ ہو جائیں، یا اس رسم کا دنیا کی تمام قوموں سے خاتمہ نہ ہو جائے،

مسافر گذشتہ زمانہ میں سفر کی مشکلات اور وقتوں کو پیش نظر رکھ کر یہ باسانی سمجھ میں آسکتا ہے کہ مسافروں کی امداد اور ان کے لئے سفر کے وسائل و ذرائع کی آسانی کی کتنی ضرورت تھی

صحرا اور بیابان جنگل اور میدان، آبادی اور ویرانی، ہر جگہ آنے جانے والوں کا تاتا لگا رہتا تھا، اب تک یہ سلسلہ قائم ہے، یہ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال، عزیز و قریب، دوست و احباب، مال و دولت سے الگ ہو کر اتفاقات اور حوادث کے سیلاب سے بہہ کر کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں ان کے پاس کھانے کے لئے کھانا، پینے کے لئے پانی، سونے کے لئے بستر، اور بھنے کے لئے چادر نہیں ہوتی، اور یہ حالت ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت پیش آ جاتی ہے، اس لئے ضرورت تھی کہ ان کے آرام و آسائش کا سامان کیا جائے، اسی اصول پر سرزمین، کنوین، مسافر خانے پہلے بھی بنوائے جاتے تھے، اور اب بھی بنوائے جاتے ہیں،

آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس اسٹیم اور بجلی کے عہد میں یہ تمام مشکلیں افسانہ کن اور داستان پارینہ ہو گئی ہیں، اب ہر جگہ اچھے سے اچھے ہوٹل، تیز سے تیز سواریاں، بڑے سے بڑے بینک اور آمد و رفت کا سامان کرنے والی کمپنیاں قائم ہو گئی ہیں، اور سفر و حضر میں کوئی فرق نہیں رہا، مگر غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ صرف دو متمددون اور سرمایہ داروں کی راحت و آسائش کے لئے ہوا ہے، اور ان کے ان نئے طریقوں نے پرانے طریقوں کے پرانے آثار کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے، آج تمدن دنیا کے بڑے سے بڑے پر رونق شہروں سے لیکر معمولی دیہاتوں تک میں جہاں امیر اور دو متمدد مسافروں کے لئے قدم قدم پر ہوٹل، ریسٹوران، قہوہ خانے اور آرام خانے موجود ہیں، وہاں اس پورے ممالک میں حضرت مسیح کی طرح ایک غریب مسافر کیلئے کہیں سر رکھنے کی جگہ نہیں، کسی کی جیب میں جب تک کسی بینک کا نوٹ اور چاک نہیں، اس کے لئے ہوٹلوں اور اقامت خانوں کے تمام دروازے بند ہیں، کیا لینسانیت کے لئے رحم ہے؟

کیا یہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی ہے؟ لیکن ان تمام ملکوں کے طول و عرض میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قبضہ میں آئے، سراون، مسافر خانوں، کنوؤں اور همان خانوں کا وہ وسیع سلسلہ قائم ہو گیا کہ ایک غریب مسلمان اسپین کے کنارہ سے چل کر کاشغر کے ایک گاؤں میں بہ آرام و آسائش پہنچ جاتا تھا، اور ہندوستان کے اس سرے سے روم کے اس سرے تک اھلا باھلی و اوطاناً باوطان کتا ہوا بے خطر چلا جاتا تھا، اور آج بھی اس نظام کی بدولت ان اسلامی ملکوں میں جو ابھی یورپ کے سرمایہ دارانہ طور و طریق سے واقف نہیں ہیں، غریب مسافروں کو وہی آرام و آسائش حاصل ہے، اور امراء اور دولتمندوں کے لئے یہ کھانا کہ ایک پرانے جہان گر و سیاح بزرگ (سجدی) کے منقولہ کے مطابق،

منعم بکود و دشت و بیابان غریبست
ہر جا کہ رفت خیمہ زد و بارگاہ خست

جماعتی کاموں کے اخراجات | جب تک منتشر افراد ایک شیرازہ میں نہیں بندھ جاتے حقیقت میں کی صورت جماعت کا وجود نہیں ہوتا، لیکن جماعت کے وجود کے ساتھ ہی فرا

کی طرح جماعت کو بھی ضروریات پیش آتی ہیں، جماعت کے کمزوروں، معذوروں، اور مفلسوں کی مدد، جماعت اور اس کے اصول کی حفاظت کے لئے سرفروشانہ مجاہدہ کی صورت میں اس کے اخراجات کی کفالت، جماعت کی آمد و رفت اور سفر کے وسائل کی ترقی و تعمیر، جماعت کی سطح جماعت کے مالی نقصان اٹھانے والوں، اور مقروضوں کی امداد کرنا، جماعت کے ان کا بنی
کو معاوضہ دینا، جو جماعت کی مذہبی، علمی تعلیمی خدمات بجالائیں، اور اس رقم کی فراہمی اور نظم و نسق کے فرائض انجام دین، ترکوة اسی نظام جماعت کا سرمایہ دولت ہو،

زکوٰۃ کے مقاصد فوائد | زکوٰۃ کا اصلی اور مرکزی مقصد وہی ہے جو خود لفظ زکوٰۃ کے اندر ہے، "زکوٰۃ" کے
لفظی معنی "پاکی" اور صفائی کے ہیں یعنی گناہ اور دوسری روحانی قلبی اور اخلاقی

اور اصلاحات

برائیوں سے پاک و صاف ہونا، قرآن پاک میں یہ لفظ اسی معنی میں بار بار آیا ہے ہووہ وائس میں

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ وَقَدْ

مراد پایا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک و

خَابَ مَنْ دَسَّاهُ (شمس-۱)

صاف کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے

اس کو مٹیلا اور گندہ کیا،

ایک اور سورہ میں ہے،

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (اعلیٰ-۱)

مراد پایا وہ جو پاک و صاف ہوا،

یہ تزکیہ اور پاکی و صفائی نبوت کی اُن تین عظیم الشان خصوصیتوں میں سے ایک ہے

جن کا ذکر قرآن پاک کی تین چار آیتوں میں ہے،

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

وہ نبی خدا کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتا

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

ہے اور ان کو گناہوں سے پاک و

(بقرہ ۱۲۹ و جمعہ-۱)

صاف کرتا ہے، اور ان کو کتاب اور

حکمت کی باتیں سکھاتا ہے،

تزکیہ نفس | ان آیتوں سے اندازہ ہوگا کہ زکوٰۃ اور تزکیہ یعنی پاکی و صفائی کی اہمیت اسلام اور

شرعیات محمدی میں کتنی ہے؟ یہ دل کی پاکی و روح کی صفائی اور نفس کی طہارت مذہب کی

اصل غایت اور نبوتوں کا اصل مقصد ہے، انسانوں کی روحانی و نفسانی بیماریوں کے برائے

حصہ کا سبب تو خدا سے خوف و رجا اور تعلق و محبت کا نہ ہوتا ہے، اور اس کی اصلاح نماز سے ہوتی ہے، لیکن دوسرا سبب، ماسوی اللہ کی محبت، اور مال و دولت اور دیگر اسباب دنیا سے دل کا تعلق ہے، زکوٰۃ اسی دوسری بیماری کا علاج ہے، غزوہ تبوک کے موقع جب بعض صحابہؓ سے باغ و بستان کی محبت کے سبب سے جوان کی دولت تھی، غزوہ میں عدم شرکت کا جرم صادر ہوا ہے، اور پھر ان کی صداقت اور سچائی کے باعث خدا نے ان کو معاف کیا تو وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن پاک میں ارشاد ہے،

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

نُطْفِرُ بِهِمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، (توبہ)

ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے کر انکو پاک و صاف بنا،

اس آیت ثابت ہوا کہ اپنے محبوب مال میں سے کچھ نہ کچھ خدا کی راہ میں دیتے رہنے سے انسانی نفس کے آئینہ کا سب سے بڑا زنگ جیں کا نام محبت مال ہے دل سے دور ہو جاتا ہے، بخل کی بیماری کا اس سے علاج ہو جاتا ہے، مال کی حرص بھی کم ہو جاتی ہے، دوسروں کی تہمت ہمدردی کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے شخصی خود غرضی کی بجائے جماعتی اغراض کے لئے اپنے اوپر اشیاء کرنا انسان سیکھتا ہے، اور یہی وہ دیوارِ بین جن پر تہذیبِ نفس اور جن خلق کی عمارت قائم اور جماعتی زندگی کا نظام مبنی ہے،

قرآن مجید میں سود اور صدقہ میں جو حد فاصل قرار دی گئی ہے، وہ یہ ہے،

خدا سود کو گھٹاتا اور صدقہ کو بڑھاتا

يَمْحُضُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ

ہے،

الصَّدَقَاتِ، (نقشہ - ۳۸)

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ درحقیقت سود میں نقصان اور صدقہ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ مشاہدہ بالکل برعکس ہی، بلکہ اخروی ثواب و گناہ اور برکت و بے برکتی کے فرق کے علاوہ اصلی مقصد اس سے یہ ہے کہ سود گو شخصی دولت میں اضافہ کرتا ہے، لیکن جماعتی دولت کو برباد کر دیتا ہے، جس سے پوری قوم مفلس ہو جاتی ہے، اور آخر وہ شخص بھی تباہ ہو جاتا ہے اور قومی صدقہ و عطایہ سے قوم کے نہ کمانے والے افراد کی امداد ہو کر قومی دولت کا مستحل نظام باقی رہتا ہے، اور ساری قوم خوشی اور برکت کی زندگی بسر کرتی ہے، اگر سود لینے والا بھی اتنی مالی خطرہ میں پڑ جاتا ہے، تو اس کی مدد کے لئے جماعت ایک انگی تاک نہیں ہلاتی لیکن صدقہ دینے والے کی امداد کے لئے پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے،

ایک اور بات یہ ہے کہ سود خواہ اس قدر حرص اور طمع ہو جاتے ہیں کہ ان کو مال کی کثیر مقدار بھی کم نظر آتی ہے، اور جو لوگ صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے خواہر ہوتے ہیں وہ اس قدر مستغنی اور قانع ہو جاتے ہیں کہ ان کے لئے تھوڑا مال بھی کافی ہوتا ہے، سود خواہ اپنے مال کے اضافہ اور ترقی کی حرص میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ جس تلوار سے دوسروں کو قتل کر کے اس کی دولت پر قبضہ کرتا ہے، آخر اسی تلوار سے دوسرا اس کو قتل کر کے اس کے تمام اہل و عیال پر بیک دفعہ قبضہ کر لیتا ہے، لیکن صدقہ و خیرات دینے والا جو دوسروں کی دولت ناجائز طریق سے نہیں لوٹتا، بلکہ خود دوسروں کو اپنے مال سے دیتا ہے، اور سلامتی و روی کے ساتھ اپنے کاروبار کو چلاتا ہے، اس کو کوئی دوسرا بھی نہیں لوٹتا، وہ اپنے سرمایہ اور قلیل منافع کو محفوظ رکھتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے تجارتی شہروں کی منڈیاں اور کوٹھیاں اس عبرت انگیز واقعہ کی

پوری تصویر ہیں، اور یہ ہر روز کا مشاہدہ ہے، پھر ظاہر ہے کہ استغنا اور قناعت ایسی چیز ہے جو تمام اخلاقی محاسن کا سنگ بنیاد ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلند و حکیمانہ طریق سے یہ ارشاد فرمایا کہ لیس الغنی من كثرة العوض ولكن الغنى غنى النفس، تو نگری دولت کی کثرت کا نام نہیں ہو، بلکہ دل کی بے نیازی کا نام ہے، اسی حدیث کا ترجمہ سعدی نے ان لفظوں میں کیا ہے: "تو نگری بدل سنت نہ ہال" دوسرے لفظوں میں یون کہو کہ دولت آمدنی کی زیادتی کا نام نہیں، بلکہ ضروریات کی کمی کا نام ہے، لیکن یہ غیر فانی دولت حرص و طمع سے نہیں، بلکہ صبر قناعت کے بدولت حاصل ہوتی ہے، اس بنا پر کیا کسی کو زکوٰۃ و صدقہ کے مظہر، مزکی اور مصلح اخلاق ہونے میں شبہ ہو سکتا ہے؟

سو خود کو دوسروں کے لوٹنے سے اتنی فرصت کہاں ملتی ہے، کہ وہ دوسروں کی بددعا کا فرض ادا کرے، وہ تو ہمیشہ اس تاک میں رہتا ہے کہ دوسرے مصیبتوں اور وقتوں میں پھنسن اور وہ ان کی اس حالت سے فائدہ اٹھائے، لیکن جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ قابل ہمدردی و اشتیاق کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے مال و دولت سے اس کی مدد کر کے اس کے زخم دل پر مرہم رکھ سکیں،

یا بھی اعانت کی غلی تبیر | زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف کا بڑا حصہ غریبوں اور عاجز ہندوؤں کی امداد ہے، انسانیت کا یہ وہ طبقہ ہی جس کے ساتھ تمام مذہبوں نے ہمدردی کی ہے، اور اس کی تسلی اور تسکین کے لئے دوسری دنیا کی توقع اور امید کے بڑے بڑے خوش آئند الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن یہ

سمجھ لینا چاہئے کہ اس کی زندگی کی یہ تعلیمی محض اہل مذاہب کی شیریں کلامی سے دوہر نہیں ہو سکتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پہلے اور وہی پچھلے پیغمبرین جنھوں نے اس طبقہ کے ساتھ اپنی عملی ہمدردی کا ثبوت دیا، اور اس کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کے لئے علی تدبیر جاری آؤ، نافذ فرمائی، خود اپنی زندگی غریبوں اور مسکینوں کی صورت سے بسر کی اور دعا فرمائی کہ "خداوند! مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں ہی کے زمرہ میں میرا حشر کر" آپ کے گھر کا چبوترہ (صفہ) غریبوں اور مسکینوں کی پناہ کا سایہ تھا، وہی آپ کی بزم قدس کے مقرب درباری، اور اسلام کے معرکوں کے مخبص جاننا زتھے، آپ کی نظر میں کسی انسان کی غربت اور تنگدستی اس کی قربت اور رسوائی کے ہم معنی نہ تھی نہ دولت و امارت عزت و وقار کے مرادف تھی، بلکہ صرف نیکی اور پرہیزگاری فضیلت و بزرگی کا اصلی معیار تھی، حضرت مسیحؑ نے فرمایا کہ "مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے"، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑا اختصار و ایجاز کے ساتھ اس مطلب کو ادا فرمایا،

ان المکثرین ہم المقلون، جو دولت مند ہیں وہی غریب ہیں،

اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ جو غریب ہیں وہی دولت مند ہوں گے،

پھر انھیں خوشخبری دی کہ غریب رجن کو خدا کے آگے اپنی کسی دولت کا حساب نہیں دیتا (ہے) دولت والوں سے، ہم سال پہلے جنت میں داخل ہوئے،

لہ مقی ۵-۳ ص ۱۱۱ بخاری کتاب الرقاق باب المکثرون ہم المقلون، ۱۱۱ جامع ترمذی کتاب الزہد باب ما جاء ان فقر المهاجرین یدخلون الجنة قبل الغنیاء،

اسلام نے ان روحانی تسلیوں اور بشارتوں کے ساتھ جو مزید کام کیا، وہ ان کی دنیاوی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کی عملی تدبیریں ہیں، جن کا نام صدقہ اور زکوٰۃ ہے۔ اس کی تعلیم نے اس عملی ہمدردی اور اعانت کو صرف اخلاقی ترغیب و تشویق تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس لئے دو قسم کی تدبیریں اختیار کیں، ایک یہ کہ ہر مسلمان کو نصیحت کی جس سے قننا ہو اپنی دولت کے ان کی مدد کرے، یہ اخلاقی خیرات ہے، جس کا نام قرآن کی اصطلاح میں انفاق ہے، لیکن چونکہ یہ اخلاقی خیرات ہر شخص کو اس ضروری نیکی پر مجبور نہیں کرتی اس لئے ایک مقدار معین کے مالک پر ایک ایسا قانونی محصول عائد کیا جس کا سالانہ ادا کرنا اس کا مذہبی فرض ہے، اور مجموعی رقم کا بڑا حصہ غریبوں اور محتاجوں کی امداد و اعانت کے لئے مخصوص کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تعلیم کو ایک ناقابل تغیر دستور العمل کے طور پر اپنی امت کو ہمیشہ کے لیے سچا فرمایا، چنانچہ اپنے معاذ بن جبلؓ کو اپنا نائب بنا کر مین بھیجا، تو توحید اور نماز کے بعد جس چیز کا حکم دیا وہ یہی زکوٰۃ ہے، پھر اس کی نسبت ان کو یہ ہدایت فرمائی، کہ

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُؤْتَىٰ
وہ ان کے دو تہمندوں سے لے کر

عَلَىٰ فَقَرَايِهِمْ،
ان کے غریبوں کو لوٹا دیا جائے،

صحابہؓ نے آپ کی ہدایت کے بموجب ان دونوں قسموں کی خیراتوں پر اس شدت سے عمل کیا کہ جو استطاعت نہ بھی رکھتے تھے، وہ بازار جا کر مزدوری کرتے تھے، تاکہ جو رقم ہاتھ آئے وہ غریب و معذور بھائیوں کی اخلاقی اعانت میں خرچ کریں، اور اس معاملہ میں خود اپنے

یہاں تک اس طبقہ کی دجوتی کی کہ فرمایا اگر کسی کے پاس کچھ اور نہ ہو تو لطف و مہربانی سے بات
 ہی کرنا اس کا صدقہ ہے۔ اس سے زیادہ یہ کہ اس کی بھی ہمانیت کی گئی کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ
 پھیلائے اس کو سختی سے واپس نہ کیا کرو، خدا نے تعلیم دی،

فَإِمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَإِمَّا
 السَّائِلَ فَلَا تَنْصَرْ، (ضحیٰ-۱)

ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ اگر تم کسی عاجز و کمزور کو تو اس پر احسان مت دھرو، کہ وہ مسکندہ
 ہو، بلکہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو یہ نعمت دی اور اس کی توفیق عنایت کی، احسان
 سے وہ نیکی کا پیالہ جناب کی طرح ٹوٹ کر بیٹھ جائیگا، فرمایا،

لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ إِلَى الْمَنِّ
 وَالرَّذَىٰ، (بقمر-۳۶)

اس لطف، اس مدارات، اور اس دجوتی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا
 کے حکم سے انسانیت کے قابل رحم طبقہ کی چادر نوازی فرمائی، اور ہم کو باہمی انسانی محبت اور
 ایک دوسرے کی مدد کا سبق پڑھایا، اگر یہ حکم صرف اخلاقی حیثیت سے یا صرف مہم طریقہ سے
 ہوتا، یا سب کو سب کچھ دے ڈالنے کا عام حکم دے دیا جاتا، تو کبھی اس پر اس خوبی، اس نظام
 اور اس پابندی کے ساتھ عمل نہ ہو سکتا، اور آج بھی مسلمانوں کے سامنے یہ راہ کھلی ہوئی ہے
 اور کچھ نہ کچھ ہر جگہ اس پر عمل بھی ہے ہی سبب ہو کہ مسلمانوں میں اگر امیر کم ہین تو ویسے نیک
 و محتاج بھی کم ہین جیسے دوسری قوموں میں نظر آتے ہین، تاہم افسوس ہے کہ ایک مدت

مسلمانوں کا یہ نظام سخت اتری کی حالت میں ہے، اور اس کی تنظیم کی طرف سے غفلت برتی جا رہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ہر قسم کا جماعتی کام منتشر و پراگندہ ہے،

دولتمندی کی بیماریوں | دولتمندی اور تنول کا مسئلہ ہمیشہ سے دنیا کے مذاہب میں ایک معرکہ لڑا کا علاج

بحث کی حیثیت سے چلا آ رہا تھا، یہودیت کی طرح بعض ایسے مذاہب میں جن میں نہ تو دولتمندی کی کوئی تحقیر کی گئی، اور نہ مفلسی و غربت کو سراہا گیا ہے، بلکہ گویا اس بحث کو ناقص چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن عیسائیت اور بودھ مت، دو ایسے مذاہب ہیں جن میں دولت پوری تحقیر کی گئی ہے، عیسائیت کی نظر میں دولتمندی اور تنول، نجات کی راہ کا کٹنا ہے، بلکہ کوئی انسان اُس وقت تک نجات نہیں پاسکتا جب تک وہ سب کچھ جو اس کے پاس ہے خدا کی راہ میں لٹا نہ دے، انجیل میں ہے کہ ایک نیکو کار دولتمند نے حضرت عیسیٰ سے نجات کا طریقہ دریافت کیا تو جواب میں فرمایا،

”اگر تو کامل ہو اچا ہوتا ہے تو جا کے سب کچھ جو تیرا ہے بیچ ڈال، اور مجھ کو من کو دے،

کہ تجھے آسمان پر خزانہ ملیگا، تب آ کے میرے پیچھے ہوئے“

وہ دولتمند یہ تعلیم سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، تب انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا،

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولتمند کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے“

بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکہ سے گزر جانا اس سے آسان ہے، کہ

دولتمند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔“ (متی ۱۹-۲۱-۲۴)

بودھ مت نے نیک لوگوں کو ترک دنیا کی تلقین کی ہے، اور ہر قسم کی دولت سے پاک

رہنے کی ہدایت کی ہے، اور ایسے لوگوں کے لئے یہ سامان کیا ہے کہ جب وہ بھوکے ہوں تو بھوک کا پیالہ لے کر لوگوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جائیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طریقوں کو ناپسند فرمایا، اہل یہ ہے کہ اگر دولت ایسی بری چیز ہے تو اس برائی کو دوسروں کی طرف منتقل کر دینا، اُن کی خیر خواہی نہ ہونی، دشمنی ہونی، اور اگر غربت کوئی برائی کی چیز ہے تو سب کچھ دوسروں کو دے کر خود اسی حال میں بنجانا کمان کی دہشتزدی اور اصلاح ہے اس لئے یہ طریقہ ہر شخص کے لئے یکساں مفید نہیں ہے، نہ نفس دولت فرشتہ کو شیطان اور نہ نفس غربت شیطان کو فرشتہ بناتی ہے، جس طرح دولتزدی دنیا میں ہزاروں سیہ کاریوں کی محرک ہو اسی طرح غربت بھی دنیا کے ہزاروں جرائم کا باعث ہو، اور ان دونوں خرابیوں سے انسانوں کا بچنا ایک نبوتِ عظمیٰ کا فرض تھا، دولت بہ حیثیت دولت، اور غربت بہ حیثیت غربت نیک و بد اور خیر و شر دونوں صفتوں سے پاک ہو، بلکہ نیکی کرنے کی عام صلاحیت اور اہلیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک نیکو کار دولت مند ایک نیکو کار غریب سے بدرجائیگی کے مواقع زیادہ رکھتا ہے، اسی لئے دولت، اسلام کی نگاہ میں خدا کی ایک نعمت ہو، لعنت نہیں ہنر ہے، عیب نہیں خیر ہے، ہنر نہیں، چنانچہ قرآن پاک میں متعدد موقعوں پر دولت کو "خیر" و "فضل" سے تعبیر کیا گیا ہے، اور احادیث سے بھی دولت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے،

سبحانہ عازی کی آپ
الوصی باب ان
بزرگ درشتہ آفتاب
چرخین ان بخت
راش

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے مرتے وقت یہ چاہا کہ اپنا سارا مال اسبابِ خدا کی راہ میں دے دین، آپ نے فرمایا کہ "تم اہل وعیال کو غنی چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرینے آپ کے حلقہ بگوشوں میں دولت مند بھی تھے اور

غریب بھی، اور دونوں آپ کے دربار میں برابر کی حیثیت رکھتے تھے، ایک دفعہ غریبوں نے آکر عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہمارے دو تمند بھائی تو ہم سے سبقت لئے جاتے ہیں، ہم جو نیکی کے کام کرتے ہیں وہ وہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ خیرات بھی کرتے ہیں، جو ہم نہیں کر پاتے، آپ نے انکو ایک دعا سکھائی کہ یہ پڑھ لیا کرو، دو تمند صحابیوں نے یہ سنا تو وہ بھی وہ دعا پڑھنے لگے، غریبوں نے پھر جا کر عرض کی، تو آپ نے فرمایا "یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہے دے۔"

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان مسئلہ کو جو دنیا میں ہمیشہ سے غیر مفصل اور نامعلوم رہا تھا، اپنی روشن تعلیم اور تلقین کے ذریعہ سے ہمیشہ کے لئے حل کر دیا، ایک دفعہ آپ نے تقریر میں فرمایا کہ "لوگو! مجھے تمہاری نسبت جو ڈر ہے وہ دنیا کے خیر و برکت کا ہے" صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! دنیا کے خیر و برکت سے آپ کا کیا مقصود ہے؟ فرمایا دنیا کا باغ و بہار (عیش و نشاط اور مال و دولت) ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! کیا بھلائی سچھی برائی پیدا ہوتی ہے؟ مسائل کا مشاہدہ تھا کہ دولت جو خیر و برکت ہے وہ جو کچھ ہو سکتی ہے آپ نے سوال سن کر فرمایا کیا، پھر مٹیانی سے پسینہ کے قطرے پوچھے، پھر فرمایا بھلائی سے بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن دولت کی مثال ایک ہرے بھرے چراگاہ کی ہے، جس کو موسم بہار نے سرسبز و شاداب بنایا ہو، جب بعض جانور حرم و طمع میں آکر حد اعتدال سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو دیکھو وہی خیر و برکت کی خیران کی ہلاکت اور موت کا باعث ہو جاتی ہے، لیکن جو جانور اس کو اعتدال سے چرتا ہے، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ دھوپ کے سامنے ہو جاتا ہے اور کچھ دیر جگالی کرتا ہے، فضلہ باہر پھینک دیتا ہے، اور پھر چرنے لگتا ہے، دولت ایک خوشگوار چیز ہے تو جو شخص اس کو صحیح طریقہ سے خرچ کرے تو یہ دولت اس کے لئے بہترین مددگار رہے، لیکن جو

یہ جو بھلائی ہے جو
مسلم باحسان و سخاوت
اللہ بڑا بخشنده

شخص اس کو صحیح طریقہ سے حاصل نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھانا چلا جاتا ہے،
اور سیر نہیں ہوتا۔

اس تقریر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کے اہم نکتہ کو واضح فرما دیا اور بتا دیا کہ نفسِ دولت
خیر و شر نہیں ہے، بلکہ اس کا درست و نادرست طریقہ حصول اور جائز و ناجائز مصرف خیر و شر ہے،
اگر درست طریقہ سے وہ حاصل کیجائے اور صحیح طریقہ سے خرچ کیجائے تو وہ نیکوین اور بھلائیوں کا
بہتر سے بہتر ذریعہ ہے، اور اگر اس کے حصول و صرف کا طریقہ صحیح نہیں تو وہ بری اور شر انگیز ہے،
اخلاقی محاسن و معائب، امیر و غریب دونوں کے لئے یکساں ہیں، ایک سخی و فیاض و متواضع
امیر، اور ایک قناعت پسند اور صابر و شاکر غریب اسلام کی نظر میں فضیلت کے ایک ہی درجہ
پر ہیں، اسی طرح ایک شکستہ بخیل امیر اور خوشامدی اور لاپٹی فقیر بستی کی ایک ہی سطح پر ہیں، اس
ضرورت تھی کہ دولت کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک طرف امراء اور دولت مندوں کے خلاف
کی اصلاح کیجائے اور دوسری طرف غریبوں اور فقیروں کی امداد اور دستگیری کے ساتھ ان کے
اخلاق و عادات کو بھی درست کیا جائے، اسلام میں زکوٰۃ اسی عظیم الشان و موثر اہملاح کا
نام ہے،

اس سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے سب سے پہلے حصولِ دولت کے ناجائز
طریقوں، دھوکا، فریب، خیانت، لوٹ مار، ہوا، سود وغیرہ کی سخت سے سخت ممانعت کی،
سرمایہ داری کے اصول کی حمایت نہیں کی، اور اس کے سب سے آسان ترین ذریعہ اور غریبوں کے

لے میح بخاری کتاب الزکوٰۃ و کتاب الزہد والرفاق باب ما یحذر من زہرة الدنیا،

لوٹنے کے سبب عام طریقہ سود کو حرام مطلق اور خدا اور رسول سے لڑائی کے ہم معنی فرمایا، جو زمین
یومنی پڑی ہوئی ہے اس کو جو بھی اپنی کوشش سے آباد و سیراب کرے، اسی کی ملک قرار دی
چنانچہ فرمایا زمین خدا کی ہے، اور سب بندے خدا کے بندے ہیں، جو کسی مردہ زمین کو زندہ
وہ اسی کی ہے۔ (طیالسی صفحہ ۲۰۴) متروکہ جائداد کا مالک کسی ایک کو نہیں، بلکہ بقدر استحقاق
تمام عزیزوں کو اس کا حصہ دیا، بنادیا، ممالک مفتوحہ کو امیر اسلام کی شخصی ملکیت نہیں، بلکہ پوری
جماعت کی ملکیت قرار دیا، فطرت کی ان بخششوں کو جو انسانی محنت کی ممنون نہیں، جیسے
پانی، تالاب، گھاس، چرگاہ، نمک کی کان، معدنیات وغیرہ جماعتی تصرف میں دیا، اور ان
لڑائی کے دشمنوں سے حاصل کی ہوئی زمینوں کو امداد اور دولت مندوں کے بجائے غریبوں
اور یتیموں کا حق قرار دیا، اور اس کی وجہ بھی ظاہر کر دی،

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولٍ	بیتوں والوں کی ملکیت سے اللہ
أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ	جو اپنے رسول کو ہاتھ لگا دے وہ
وَلِلَّذِينَ آمَنُوا	خدا اور اس رسول اور رشتہ داروں
وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ	اور یتیموں اور غریبوں اور مسافروں
لِي لَا يَكُونَ دُولَ بَيْنَ بَيْنٍ	کا حق ہے، تاکہ وہ الٹ پھر کر تم میں
أَلَا عَنبِيَاءُ مِنْكُمْ	دولتمندوں ہی کے لینے دینے میں نہ

رہ جائے،

(حشر-۱)

اس کے بعد اس سلسلہ میں دولت مندی کی سب سے بڑی بیماری نخل کو دنیا میں انسانیت کا

بدترین منظر اور آخرت میں بڑی سی بڑی سزا کا مستوجب قرار دیا، اور جو اس گناہ سے پاک ہو گا
کو کامیابی کی بشارت دی، فرمایا،

وَمَنْ يُّوقِ شَهْرَهُ نَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ
هُمْ الْمُقْلِحُونَ - (حشر-۱)

اور جو اپنے جی کی لاپچ سے بچا لیا گیا

وہی لوگ بہن مراد پانے والے،

بخل کا مبتلا و سرون کے ساتھ بخل نہیں کرتا، بلکہ درحقیقت وہ خود اپنے ساتھ بخل

کرتا ہے، وہ اس کی بدولت اس دنیا میں اپنے آپ کو ہر دلعزیزی اور نیکنامی بلکہ جائز آرام

و راحت تک سے اور آخرت میں ثواب کی نعمت سے محروم رکھتا ہے، فرمایا،

وَمَنْ يَّخْلَعْ فَإِنَّمَا يَخْلَعْ عَنْ
نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ

اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی

سے بخل کرتا ہے، اللہ تو غنی ہے اور

الْفُقَرَاءُ، (محمد-۴)

تم ہی محتاج ہو

اس آیت پاک میں درپردہ یہ بھی واضح کر دیا، کہ جن دولت کو تم اپنی سمجھتے ہو وہ درحقیقت

تھکاری نہیں اصل مالک خدا ہے، اور تم خود اس کے محتاج ہو، پھر جو شخص مال کا اصلی مالک نہ

ہو، بلکہ محض امین ہو، وہ اصلی مالک کے حکم کے مطابق اس کو صرف نہ کرے اور یہ سمجھے کہ

یہ خود اس کی ملکیت ہے، اور اس کو اپنی ملکیت میں سے کسی کو کچھ دینے نہ دینے کا اختیار ہے،

خائن اور بے ایمان نہ کہا جائے گا؟ درحقیقت یہی تصور کہ یہ مال میرا ہے، اور میری شخصیت

اور انانیت کی طرف اس کی نسبت ہے، دنیا کی تمام برائیوں اور بدیوں کی جڑ ہے، اس

آیت پاک کی یہ تعلیم اسی جڑ کو کھودتی اور بیج و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے،

پھر دولت کے ان مجازی مالکوں اور امینوں کو یہ بتا دیا گیا کہ ان کو خدا کی عدالت میں اپنی دولت کے ایک ایک ذرہ کا حساب دینا پڑے گا،

تَحْكُمُ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ عَنِ
النَّعِيمِ، (نکاثر-۱)

پھر اس دن تم سے تمہاری نعمت کا
حساب پوچھا جائے گا،

اس لئے ان کو خوب سمجھ لینا چاہئے، کہ وہ اپنی دولت کو کہاں اور کس طرح صرف کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو اپنے روپیہ کی تھیلیوں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں تنبیہ کی

وَيْبُ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لَّمْزَةٍ
فَالَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدُوا
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ
كَذَّٰبٌ، (ہمزہ-۱)

برائی ہو اس کی جو طعنہ دیتا، اور عیب
چلتا ہو، جو مال کو سینٹ کر رکھتا ہو،
اور اس کو گن گنکر وہ خیال کرتا ہو کہ
اس کا مال اس کے ساتھ سدا رہیگا

ہرگز نہیں،

فرمایا: شک کرنا صرف دو آدمیوں پر جائز ہے، ایک تو اس پر جس کو خدا نے علم دیا ہے، اور وہ اس کے مطابق شب و روز عمل کرتا ہے، اور دوسرے اس پر جس کو خدا نے دوستی ہے، اور وہ اس کو دن رات خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ جو لوگ سونے چاندی کو زمین میں گاڑ کر رکھتے ہوں اور کاغذ میں خرچ نہ کرتے ہوں، ان کو خطاب کیا،
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَهُ لَوْ جُوسُنَا اور چاندی گاڑ کر

لہ بخاری کتاب العلم باب لا تقبضوا فی العلم والحکمة،

وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (توبہ-۵)

رکھتے ہیں، اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ
نہیں کرتے، اُن کو دردناک عذاب
کی بشارت دیدو،

اس آیت پاک نے صحابہ میں دو فرق پیدا کر دیئے، ایک کہتا تھا کہ جو کچھ ملے سب خدا
کی راہ میں خرچ کر دینا چاہئے، کل کے لئے کچھ نہ رکھنا چاہئے ورنہ جو شخص ایسا نہ کرے گا وہ اس
آیت کے تحت میں عذاب کا مستحق ہوگا، دوسرا کہتا تھا، خدا نے ہماری دولت میں جو حق
واجب ٹھہرایا ہے، (یعنی زکوٰۃ) اس کے ادا کرنے کے بعد سرمایہ جمع کرنا عذاب کا مستوجب
نہیں لیکن اہل راہ صحابہ اور علمائے امت نے اپنے قول و عمل سے اس مسئلہ کی پوری گہ
کھول دی، حضرت موسیٰؑ کی توراۃ میں مقررہ زکوٰۃ ادا کرنے کے سوا مال کی خیرات کی کوئی تعلیم
نہیں اور حضرت عیسیٰؑ کی انجیل میں آسمانی بادشاہی کی کنجیاں اسی کے حوالہ کی گئی ہیں جو
کچھ خدا کی راہ میں لٹا دے، یہ دونوں تعلیمیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح و درست ہیں لیکن جس طرح
پہلی تعلیم بعض بلند ہمت حوصلہ مندوں کے حوصلہ سے کم ہے، اسی طرح دوسری تعلیم جو یقیناً
ایک بلند روحانی تخیل ہے، مگر وہ عملاً عام انسانوں کے حوصلہ سے بہت زیادہ ہے، اسی
کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک گونہ انسانی فطرت کے دائرہ سے باہر ہے، اور اسی لئے بہت کم
لوگ اس پر عمل کر سکے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موسوی اور عیسوی دونوں شریعتوں
کی جامع ہے، اسلام نے خیرات کے درجے مقرر کر دیئے، ایک قانونی، اور دوسری اخلاقی
قانونی خیرات کی وہی مقدار باقی رکھی جو موسوی شریعت میں ملحوظ تھی، یعنی نصف مثقال نقد

مین اور عشر پیداوار میں، یہ وہ کم سے کم خیرات ہے جس کا سالانہ ادا کرنا ہر مستطیع اور صاحب نصاب پر واجب ہے، اور اس کا وصول اور خرچ کرنا، جماعت کا فرض ہے، اور اخلاقی خیرات جسکو ہر انسان کی مرضی اور خوشی پر منحصر رکھا ہے، اس کو حضرت عیسیٰ کی تعلیم کی طرح بلند سے بلند و عالیٰ تخیل کے مطابق قرار دیا، اور بلند مہمت انسانوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی، صحابین و زون قم کے لوگ تھے، وہ بھی تھے جو کل کے لئے آج اٹھا کر کھنا حرام سمجھتے تھے جیسو حضرت ابوذرؓ اور وہ بھی تھے جو وقت پر اپنی تمام دولت اسلام کے قدموں پر لا کر ڈال دیتے تھے، جیسے حضرت ابوبکرؓ اور ایسے بھی تھے جو اپنی تجارت کا تمام سرمایہ خدا کی راہ میں بیک وقت لٹا دیتے تھے، جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، اور وہ بھی تھے جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دیتے تھے، اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتے تھے، جیسے حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ، اور بعض انصار کرامؓ خدا نے ان کی مدح فرمائی،

وَيُطْعِمُونَ الصَّاعِدَ عَلَىٰ حَبِّهِ
مُسْكِيْنًا وَبَيْتِيًّا وَآسِيْدًا،
(دھر - ۱)

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ بِحِصْمٍ خَصَّاصَةً (حشر: ۱)

اور وہ اپنی ذاتی حاجت کے باوجود
اپنا کھانا مسکین اور یتیم اور قیدی کو
کھلا دیتے ہیں،
اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح
دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود محتاج ہوں،

۱۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ باب ما دی زکوٰۃ فلیس بکنز، ۲۔ ترمذی کتاب المناقب فضائل ابی بکر،

غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مختلف انسانی طبیعتوں کے موافق، اور فطر
سیلمہ کے مطابق ہے، اور ہر ایک کے لئے اس کی استعداد اور اہلیت کے مطابق نجات کا دروازہ
کھولتی ہے، اس نے وہ طریقہ سکھایا ہے جس سے اہل حاجت اور نیک کاموں کے لئے
علماء ہر وقت امداد مل سکے، اور ساتھ ہی اہل دل اور اہل استعداد کے مرتبہ کمال کے لئے بندہ
بلند روحانی معیار کی دعوت اور ترغیب بھی پیش کر دی ہے، اور اس کی خوبیاں اور بڑائیاں
بھی بیان کر دی ہیں تاکہ امت کے باحوصلہ افراد ہمت کے شہسپرن سے اڑ کر اس سداغریز
تہک پہنچنے کی کوشش کریں،

حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اسلام کے اس
آخری مرتبہ کمال کی تشریح ان الفاظ میں فرماتے ہیں،

ذاین طائفہ جان و مال در باختہ اند	اس فرقہ نے اپنی جان اور مال کو ہار دیا
و باہج کس ماسوا اللہ نہ پرداختہ اند	اور خدا کے سوا کسی سے دل نہیں لگایا
گفتہ ایشان است الفقید ممالہ	اس کا مقولہ ہے کہ درویش وہ ہے جبکہ
مباح و دمسہ ہدس یعنی درویش	مال وقف اور جس کا خون معاف ہو،
صادق آن بود کہ بخون و مال اورا	اس کو اپنی جان و مال پر کوئی دعویٰ نہ
دعویٰ نہ بود اگر اگر لوگ کا
ماش بر نہ خوش گردو گوید احمد للہ	مال اٹھالیا جائے تو خوش ہو کہ احمد للہ
کہ جابے از پیش من برداشتہ تا گفتہ	اس کے اور خدا کے درمیان جو ایک پڑ

زکوٰۃ فقہت دنیا نزدیک این طائفہ
محمود نہ باشد از آنکہ نخل ناستودہ است
و بخلی تمام باید تا دوست درم را در بند
کند و یک سال مجوس دارو آنکھ پنج
درم ازان بدرہ

پڑا تھا وہ اٹھ گیا، یہاں تک کہ ان کا کہنا یہ
ہے کہ دنیا کی دولت کو جمع کر کے زکوٰۃ
دنیا کچھ اچھا نہیں ہے، کیونکہ بخلت لغت
کے قابل نہیں اور اس کے لئے کہ سال
میں دو سو درم جمع ہوں، اور پھر وہ ایک
سال تک بند پڑے، تین تب جا کر ایک
سال کے بعد پانچ درم ان میں سے خدا کی
راہ میں دے، بڑی بخلت کی ضرورت ہو

اس کے بعد حضرت شبلیؒ کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے،

یکے از فقہاء بریں از مایش شبلیؒ
علیہ را پرسید کہ زکوٰۃ در چند لازم آید
گفت جواب بر مذہب فقہائے اہل
یا بر مذہب فقہائے ہر دو
جواب فرما، شبلیؒ گفت، بر مذہب فقہائے
از دوست درم بعد از عولان حول
پنج درم باید داد، و بر مذہب فقہائے
حال ہر دو لیست درم باید داد و جان
کسی نے حضرت شبلیؒ سے استخانا پوچھا کہ زکوٰۃ
کتنے پر ہوتی ہے، فرمایا فقہاء کے مسلک سے
جواب چاہتے ہو یا فقہاء کے اکابر دو
کے، فرمایا فقہاء کے مذہب کے مطابق ایک
سال گزرنے پر دو سو درم میں سے پانچ
درم اور فقہاء کے مسلک پر فوراً پورے
کے پورے دو سو، اور اس نذرانہ کی خوشی
میں اپنی جان بھی سر پر رکھ کر پیش کرنی

بشکرانہ برسرِ یادِ نہاد، فقیرِ گفت، ما
 این مذہب از ائمہ دین گرفتیم
 چاہے، فقیر نے کہا ہم نے یہ مذہب اللہ
 دین سے حاصل کیا ہے، فرمایا ہم نے یہ
 شکی گفت مایں مذہب از صادق
 مسلک صدیق اکبر سے حاصل کیا ہے،
 ربنا لعین گرفتیم یعنی ابی بکر صدیق
 کہ جو کچھ تھا وہ سب سرورِ عالم صلی اللہ علیہ
 رضی اللہ عنہ، اوہرچہ داشت پیش
 وسلم کے سامنے رکھ دیا، اور اپنی جگہ گوشہ
 سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہاد و جگر گوشہ
 خوشنقش بشکرانہ داد، (کتبہ ۳۱۳ سرحد)
 میں دیا،

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مثال اسی دوسرے فرق کے مطابق تھی آپ کے
 پاس سبز بھر کبھی اتنا جمع نہ ہوا کہ زکوٰۃ کی نوبت آئے، جو کچھ ہوتا وہ اسی دن اہل استحقاق میں
 تقسیم ہو جاتا، اگر گھر میں رات کو سونے چاندی کے چند خرف ریزے بھی پڑے رہتے، تو
 گھر میں آدم نہ فرماتے، مگر عام امت کے لئے اپنے مسلک کو فرض نہیں قرار دیا، بلکہ اتنا ہی
 ان کے لئے مقرر کیا گیا جو ان کی قوت، استطاعت اور بہت کے مطابق ہو، تاکہ نجات کا
 دروازہ غریبوں اور دولت مندوں کے ہر طبقہ کے لئے یکساں کھلا رہے، اور اس لئے تاکہ بے
 و عدم پابندی لوگوں کی سستی اور عدم عمل کا باعث نہ ہو، مقدار معین کے مالک پر ایک رقم
 قانوناً فرض کی گئی، تاکہ جماعت کے مجبور و معذور افراد کی لازمی طور سے دستگیری ہوتی رہے
 دنیا میں امیر و غریب کی جنگ ہمیشہ سے قائم ہے، ہر تمدن کے آخری دور میں
 قوم کے مختلف افراد کے درمیان، دولت کی غیر مساوی صورت یعنی طور سے

اشتراکیت کا
 علاج

پیدا ہو جاتی ہے بعض طبقے نہایت دولت مند ہو جاتے ہیں جن کے خزانوں کے لئے زمین کا پورا طبقہ بھی کافی نہیں ہوتا، اور دوسری طرف وہ غریب ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے کے لئے ایک سوکھا ٹکڑا اور سونے کے لئے ایک بانٹ زمین بھی نہیں ہوتی اور دولت مند طبقوں کی خود غرضی، خود پسندی، اچاشی، اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنے بھوکے اور تنگ بھائیوں کے لئے روٹی کا ایک ٹکڑا اور کپڑے کا ایک پٹیٹر آٹک دینے کے روادار نہیں ہوتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاقی دولت، خدا کی طرف سے نہیں بلکہ ان کے علم و ہنر، سعی و کوشش اور دست بازو سے حاصل ہوئی ہے، اس لئے ان سست ناکارہ افراد کا اس میں کوئی حصہ نہیں قرار دیا کہ جب زکوٰۃ و خیرات کا حکم ہوا، تو اس نے جواب میں یہی کہا،

لَا تَعْلَمُوْنَ تِلْكَ عَلٰی عِلْمٍ عِنْدِ رَبِّیْ
بجھو تو ایک ہنر سے جو میرے پاس

(قصص - ۸) ہے یہ سب ملا ہے،

چنانچہ ہر زمانہ کے قارونوں کا اپنی دولت کے متعلق یہی تصور اور اعتقاد ہوتا ہے، یونان کے آخری دور میں یہی صورت پیدا ہوئی، ایران کے انتہائی زمانہ میں یہی شکل نمودار ہوئی، یورپ کی موجودہ فضا میں یہی آب و ہوا، اقتصادی مشکلات کے ابر و باد کا طوفان اور سیلاب پیدا کر رہی ہے، مزدور و سرمایہ دار کی جنگ پورے زور پر قائم ہے، اور سوشلزم، کمیونزم، انارکیزم اور بالٹوئزم کے طوفان جگہ جگہ اٹھ رہے ہیں، لیکن دنیا میں مساوات اور برابری پیدا کرنے کے لئے، یہ دنیا کے نئے خا کے تیار کرنے والے، جو نقشے بنا رہے ہیں وہ انسانی فطرت و طبیعت کے اس درجہ مخالف ہیں، کہ ان کی دائمی کامیابی حد درجہ مشکوک ہے،

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے دنیا کی اس مشکل کا اندازہ کر لیا تھا، اور اس نے
 اسی کے حل کرنے کے لئے یہ اصول مقرر کر دیا کہ ذاتی شخصی ملکیت کے جواز کے ساتھ جس کی
 انسانی فطرت متقاضی ہے، دولت و سرمایہ کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں جانے سے روکا جائے
 سود کو حرام قرار دیا، مگر وہ جائیداد صرف ایک ہی شخص کی ملکیت قرار نہیں دیا، نفع عام کی چیزیں
 اشخاص کے بجائے جماعت کی ملک قرار دیں، قیصریت اور شہنشاہیت کے بجائے جماعت
 کی حکومت قائم کی، زمینداری کا پرنا اصول جس میں کاشتکار غلام کی حیثیت رکھتا تھا، بدل دیا
 اور اس کی حیثیت اجیر اور مزدور کی رکھی، انسانی فطرت کے خلاف یہ نہیں کیا کہ سرمایہ کو سبک
 تمام انسانوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے، تاکہ دنیا میں کوئی تنگ اور بھوکا باقی نہ رہے، بلکہ یہ کیا کہ
 ہر سرمایہ دار جس کے پاس سال کے مصارف کے بعد مقررہ رقم باقی بچ جائے اس کے بجز
 بھائیوں کی امداد کے لئے ایک سالانہ رقم قانونی طور سے مقرر کر دی تاکہ وہ اس کے ادا کرنے
 پر مجبور ہو، اور جماعت کا فرض قرار دیا، کہ وہ اس رقم سے قابل امانت لوگوں کی دستگیری کئے
 یہی وہ راز ہے جس کی بنا پر اسلام کے تمدن کا دور اس قسم کی اقتصادی مصیبتوں سے محفوظ
 رہا، اور آج بھی اگر اسلامی ممالک میں اس پر عمل درآمد ہو تو یہ نئے زمین کے اتنے رقبہ میں جتنے
 میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی حکومت ہو، پیدا نہیں ہو سکتے، خلافت راشدہ کے
 عہد میں حضرت عثمان کی حکومت کا دور وہ زمانہ ہے جب عرب میں دولت افراط کی تک
 پہنچ گئی تھی، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے شام میں قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق
 کہ جو لوگ سونا چاندی کا ڈر رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ فتویٰ دیا کہ

دولت کا جمع کرنا حرام ہے، اور ہر شخص کے پاس جو کچھ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ خدا کی راہ میں دیدے اور شام کے دو تہذ صحابہؓ نے ان کی مخالفت کی اور فرمایا کہ ہم خدا کی راہ میں بچاتے ہیں تو حضرت ابوذرؓ کی یہ آواز عام پسند نہ ہو سکی اور نہ عوام میں کوئی فتنہ پیدا کر سکی، کیونکہ زکوٰۃ کا قانون پورے نظام کے ساتھ جاری تھا، اور عجب آرام و آسائش کا یہ حال تھا کہ ایک زمانہ میں کوئی خیرات کا قبول کرنے والا باقی نہیں رہا،

اقتصادی اور تجارتی زکوٰۃ میں ان روحانی اور اخلاقی فائدوں کے ساتھ اقتصادی حیثیت سے فائدے دنیاوی فائدے کے پہلو بھی ملحوظ ہیں، اوپر گزر چکا ہے کہ زکوٰۃ ان ہی چیزوں

میں واجب ہوتی ہے، جن میں دو صفتیں پائی جائیں یعنی بقا اور نمو، بقا سے یہ مقصود ہے کہ وہ ایک مدت تک اپنی حالت پر باقی رہ سکیں کیونکہ جو چیز ایسی نہ ہوگی اس کی تجارت میں چند نفع فائدہ ہے، اور نہ وہ دوسروں کے استعمال کے لئے دیر تک ذخیرہ بن سکتی ہے، اسی لیے بنیو اور ترکاریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور نمو سے یہ مقصد ہے، کہ ان میں یا تو پیداوار یا تسلسل یا بسا کی بنا پر افزائش کی صلاحیت ہو، اسی لئے جواہرات اور دیگر قیمتی معدنی پتھروں میں یا غیر مرزوں زمین اور مکان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ان دونوں ملکوتوں سے یہ بات حل ہوتی ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ کے فرض کرنے سے یہ مقصد بھی پیش نظر رکھا ہے کہ لوگ اپنے سرمایہ کو بیکار نہ رکھیں بلکہ محنت، کوشش اور جدوجہد سے اس کو ترقی دین ور نہ اصل سرمایہ میں سال بساں کمی ہوتی

۱۔ منہ ابن جنبل جلد ۵ صفحہ ۱۷۶، ۲۔ فتح الباری شرح بخاری جلد ۶ صفحہ ۴۵۱ و طبقات ابن سعد ترجمہ
عمر بن عبد العزیز صفحہ ۲۵۶

جائے گی، جس کو نذرۃ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اس طرح زکوٰۃ کا ایک بالواسطہ مقصد یہ بھی ہے کہ تجارت و زراعت کو جو دولت کا اہل سرخپہ ہیں ترقی دیجائے، کیونکہ جب ہر شخص کو لازمی طور پر سال میں ایک خاص رقم ادا کرنی پڑے گی تو وہ کوشش کریگا کہ جہاں تک ہو، یہ رقم منافع سے ادا کرے، اور اصل سرمایہ محفوظ رکھے، اسی بنا پر اسلام نے زکوٰۃ کو ان ہی چیزوں کے ساتھ مخصوص کیا جن میں نمو اور اضافہ کی قابلیت ہو، اور اسی بنا پر زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لئے ایک سال کی وسیع مدت مقرر کی تاکہ ہر شخص اپنے مال یا جائیداد سے کامل طور پر فائدہ اٹھا سکے، صحابہ کرام اس نکتہ کو سمجھ کر ہمیشہ تجارت اور کاروبار میں مصروف رہتے تھے، حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان لوگوں کو جو یمون کے سرمایوں کے متوفی تھے ہدایت کی کہ وہ ان کو تجارت میں لگائیں تاکہ ان کے باغ ہونے تک ان کا اصل سرمایہ زکوٰۃ میں سب صرف نہ ہو جائے،

یورپ نے بڑی تحقیق کے بعد ایشیا کے تجارتی اور تمدنی تنزل کی یہ وجہ بتائی ہے کہ یہاں مال کا اکثر حصہ یکا در زمین میں مدفون رکھا جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان نے آج سے تیرہ سو برس پہلے زکوٰۃ کو فرض کر کے یہ نکتہ بتا دیا تھا،

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ

اور جو لوگ چاندی اور سونے کو گڑا کر

وَالْفِضَّةَ وَلَا يَبْخِشُوا فِي سَبِيلِ

رکھے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں نہیں

سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ

صرف کرتے ان کو سخت دردناک

إِلَيْنِمْ (توبہ - ۵)

عذاب کی بشارت دو،

یہ دردناک عذاب قیامت میں تو جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، اس دنیا میں بھی ان کے لئے

اقتصادی درونماک عذاب یہ ہے کہ وہ اس مدفن سرمایہ کو دبا کر ملک کی دولت کو تباہ کرتے ہیں، اور اس سے دولت کی افزائش اور ترقی کا کام لینے کے بجائے اس کو بے کار اور معدوم کر کے ملک کو فقر و محتاجی کے عذابِ اہم میں مبتلا کرتے ہیں اور بالآخر خود مبتلا ہوتے ہیں، اس لئے امراء کی اخلاقی اصلاح اور مالی ترقی اسی میں ہے، کہ وہ اپنی دولت کو مناسب طور سے صرف کریں فقرا کی اصلاح | اب دوسری طرف فقرا کا گروہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے تمام شاعرین مذاہب نے انسانوں کے اس قابلِ رحم فرقہ کی جانب ہمدردی اور زخم کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اس کی طرف امداد و اعانت کا ہاتھ بڑھایا ہے، مگر حقیقت ان کے رحم ہمدردی اور محبت کی مثال یہی ہے، جیسے کسی کے پھوڑا یا زخم ہو اور اس کا دوست اس کی محبت اور خیر خواہی کی بنا پر ہمیشہ اس کے پھوڑے اور زخم کی حفاظت کرتا ہے، کہ اس کو ٹھیس نہ لگے اور وہ ٹوٹنے نہ پائے، اور نہ کسی جراح کا نشتر اس کو چیرے کہ ان باتوں سے اس کو تکلیف ہوگی کیا کوئی عقلمند کہہ سکتا ہے کہ اس نادان دوست کا یہ عمل اس کے ساتھ دوستی کا ثبوت ہوگا، گذشتہ مصلحتیں نے عموماً اس میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے، بعض نے تو اس زخم میں صرف نشتر ہی لگا دیا ہے، اور مرہم کا کوئی پھا یا نہیں رکھا، چنانچہ زروشتی مذاہب میں سوال قطعاً ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بالمقابل بودھ مذاہب میں اس زخم کو ستر پادہ فاسد بنے دیا گیا ہے، اور بھکشوؤں کا ایک مذہبی گروہ ہی سوال اور بھیجک کے لئے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اسلام نے نہایت حکمت کے ساتھ اس زخم کو بھرنے اور اس پھوڑے کو دور کرنے کے لئے ایک تجربہ کار اور ماہر جراح کی طرح دونوں عمل کئے ہیں، اس نے اس غمگین اور

درد مند طبقہ کے زخم میں نشتر بھی لگا یا ہے، اور اس پر مرہم بھی رکھا ہے، یہ مرہم اس کی وہ ہر ہا۔
تسلیاں، بشائین اور علی امداد و اعانت کی تدبیریں ہیں، جو اُس کے دل کی ڈھارس اور اس کی
امیدوں کا سہارا ہیں، اور نشتر اس کی وہ اصلاحات ہیں، جو اس نے اس طبقہ کو دناست پستی
کم ہمتی، لاپرواہی، دوسروں کی دست نگرہی، اور ان کے سہارے جینے کی ذلت سے بچانے
کے لئے جاری کیں، اس نے اہل حاجت کے لئے دوسروں سے سوال اور مانگنے کی قانونی
مانعت نہیں کی لیکن ہر اخلاقی طریق سے ان کو اس ذلت سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے اور
ان کی کفالت کا بار خود جماعت کے سر پر ڈالا ہے،

عام طور سے اس قوم کا غلط جیسا کہ عیسائی مذہب میں ہے کہ جو کچھ ہے ٹاڈا اور غریبوں
اور مسکینوں کو دے ڈالو، نہایت اعلیٰ اخلاقی تعلیم اور رحم و محبت کا نہایت بلند منظر نظر آتا ہے
لیکن غور سے تصویر کا دوسرا رخ دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ جس شدت سے آپ دلتوں کو سب
کچھ غریبوں اور مسکینوں کو دے دینے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور اس سے دینے والوں
کے جذبہ ایثار اور اُن کے جو دوسرا اور فیاضی کے جوہر کو ترقی دے رہے ہیں، اسی شدت سے
آپ انسانیت کے کثیر التعداد طبقہ کو، گداگری کی لعنت، بھیک مانگنے کی پستی اور دوسرے
کے سہارے جینے کی ذلت کا خوگر بنا رہے ہیں اور بے محنت کھانے، اور بے تلاش پانے کا
سبق پڑھا رہے ہیں، اس طرح اُن کے لئے گداگری، دناست پستی، ذلت، سفلی پن، کم ہمتی
نامردی، اور تمام رذیل و پست اخلاق کا گدھا تیار کر رہے ہیں، جہاں یہ تمام نجاستیں اکٹریں ہو
کیا یہ انسانیت کے ساتھ رحم ہے کیا یہ نوع بشر کے ساتھ محبت ہے؟ کیا یہ جس بنی آدم

کے ساتھ ہمدردی ہے؟

پیغمبر اسلام علیہ السلام کی بعثت کسی ایک طبقہ کی اصلاح کے لئے نہیں ہوئی، وہ انسانوں کے ہر طبقہ کے مصلح اور معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں، غریب، امیر اور مسکین و دولت مند دونوں آپ کی پہچان یکساں ہیں، اس لئے آپ نے کسی ایک ہی طبقہ کی اصلاح کا فرض انجام نہیں دیا، بلکہ دونوں طبقوں کو ترازو کے دونوں پٹروں میں رکھ کر برابر باٹ سے ناپا ہے، اور اپنی تعلیمات اور اصلاحات میں سے دونوں کو مساوی حصہ دیا ہے،

یہ اخلاقی اصلاح کی وہ نازک پل صراط ہے جس پر نبیوں کے خاتم اور دنیوں کے کمال علیہ السلام کے سوا دنیا کے کسی اخلاقی معلم، اور روحانی مصلح کے قدم نہ جم سکے، اور نہ وہ اپنے ہاتھ میں ترازو کے دونوں پلوں کو برابر رکھ سکا، اگر غریبوں کی اصلاح کی خاطر صدقہ اور خیرات اور دوسروں کی اعانت و ہمدردی کے تمام دروازے بند کر دیں جائیں تو انسانی جوہر شرافت کی بربادی کیسا تھامرا کا طبقہ معائب کی فراوانی اور کثرت سے ہلاک، اور اخلاقی محبتیں تہمتیں مایہ ہو جائیں گے، اور اگر غریب اور فقراء کو ہر قسم کی گداگری اور دریوزہ گری کی اجازت دید جائے تو انسانوں کی وسیع آبادی کی اخلاقی تہا و برباد ہو جائے گی، اسی لئے داعی اسلام علیہ السلام نے انسانوں کے دونوں طبقوں کے سامنے خدا کی بتائی ہوئی وہ تعلیم پیش کی جس سے دونوں طبقوں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنی اخلاقی معیار کی ترقی کا موقع مل گیا، اور دونوں کو اپنی اپنی شرافت کے جوہر کو پیش اور اپنے اپنے نقائص اور کمزوریوں کو دور کرنے کی صورت ہاتھ آئی، ایک طرف تو اسلام نے امر اور نہی کے طبقہ کو خطاب کر کے کہا،

اَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَ (یعنی ۱۔)

دوسری طرف خود دارو بے نیاز فقرا اور غریبوں کے طبقہ کی مدد فرمائی،

يَحْسَبُ الْجَاهِلُ أَنْ عَنِيتَ عَنْهُ لَمَّا رَأَى عَذَابَكَ أَفْئَافًا ۚ

التَّعَفُّفِ فَوْضَلُهَا لَهُمْ

ذلت سے بچنے کے سبب ان کو دوزخ

يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْلَافًا، سمجھتا ہے تو ان کو ان کی نشانی سے

پہچانتا ہے، وہ لوگوں سے لپک کر نہیں
(بقیہ ۷۷)

اور بھیک مانگنے کو خلافِ تقویٰ قرار دیا جو لوگ بھیک مانگ مانگ کر حج کرتے

تھے، اُن کو خطاب کر کے کہا،

وَتَزِدُّوْهُمَا فَاِنَّ خَيْرَ الْاٰدِ
اور زاد راہ لے کر چلو کہ بہترین زاد راہ

التَّقْوَى، (بقراءۃ ۲۵)

ایک طرف دولتمندوں کو فرمایا کہ تمہارا حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ

پھیلے، اس کو خانی ست لٹاؤ، وَلَوْ كَشَيْتَ تَمْرَةً اگرچہ چھ ہارس کی ایک پھاٹک ہی

کیون نہ ہو؟ دوسری طرف فقیروں کو فرمایا کہ تمہاری خود ادا می بھی ہونی چاہئے کہ کسی کے ساتھ

کبھی ہاتھ نہ پھیلاؤ کہ **الید العلیٰ خیر من الید السفلی** اور پر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر

ہے۔ (یعنی لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے) یہ ہے وہ تعلیم جس نے انسانوں کے

دو نون طبقوں کو اپنے فیض سے محروم کیا، اور دونوں کے لئے اپنے اطلاق کی اصلاح کر

له بخاري كتاب الزكوة باب اتقوا النار ولو بشق تمرة له ايضا باب الاستعفاف عن المسئلة ،

بسم ہینچا یا،

صدقہ و خیرات و حقیقت وہ پانی ہے جو دینے والوں کے قلوب و نفوس کے تامل
اور گندہ پن کو چھانٹ کر ان کو پاک و صاف بنا دیتا ہے، لیکن وہ خود جب اس میل اور گندہ پن
کو لے کر باہر نکلتا ہے تو حرص و طمع کے پیاسے اس کو چلو میں لے لیکر پینے لگتے ہیں، اسی لیے بعض
صلحہ نے فرمایا،

ان اھذا الصدقات انما

یرصدقہ تو لوگون کا میل ہے،

ھی او سلخ الناس،

اگر آج اُن فقیروں اور گداگروں کی صورتوں اور سیرتوں پر نظر ڈالو جو استحقاق شرعی کے
بغیر اس مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو نظر آجائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگو
کے دونوں کانیں کہہ کر کتنی بڑی حقیقت کو آشکار کیا ہے،

حرص، طمع، لالچ، فریب، بے حیائی، بے غیرتی اور وہ تمام باتیں جو ان کے لازمی اخلاقی
نتائج ہیں ان میں سے کوئی چیز ہے جو غیر حق، بنا، سبیل، فقر، اور مہذب گداگروں کا تنقاس
امتیاز نہیں اور وہ حقیقت یہی وہ میل ہے جو زکوٰۃ دینے والوں کے دامن سے چھٹ کر فقرا
اور گداگروں کے دامن دل کو نجس بنا دیتا ہے، تاہم اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ بعض نعم
قدرتہ ایسی مجبوریاں پیش آجاتی ہیں جنہیں نفس الطمع سے نفس الطمع انسان کو اپنی جان بچانے کیلئے
گندہ سے گندہ اور میلے سے میلہ پانی کے پی لینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، اور اس وقت اس اہل

لہ مسلم کتاب الزکوٰۃ باب ترک استعمال آل النبی علی الصدقہ،

کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایسے مجبور اشخاص کو شخصی طور سے صدقہ و خیرات کے قبول کرنے کی اجازت دی جائے شریعت محمدیہ نے اسی اصول پر اسی حقیقت کو گون کو اس کے قبول کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس مجبورانہ قبول سے اس گروہ کے اخلاق و عادات پر جو بے اثر طاری ہو سکتے ہیں ان کے انسداد اور دفعیہ یا ان کو کم سے کم مضر بنانے کے لئے مفید تدابیر اختیار کی ہیں اور چند نہایت مناسب احکام جاری کئے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

۱۔ اسلام کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کو خالصتہً وجہ اشد ادا کیا جائے یعنی لینے والے پر نہ کسی قسم کا احسان کا بار رکھا جائے، نہ اس کو ممنونِ کرم بنایا جائے، نہ عام مجمع میں اس کو ذلیل رسوا کرنے کے لئے دیا جائے، کیونکہ اس سے ایک طرف اگر دینے والے کی اخلاقی پستی اور ذلت ظاہر ہوتی ہے، تو دوسری طرف خود اس طرح کے لینے والے کی خود داری کی روح اور اخلاقی غیرت کی حس کو صدمہ پہنچتا ہے، اور بجائے اس کے لینے والا اس طرح دینے والے کا ممنون ہو، اس کو اس کے اس فعل سے پہلے سے تو نفرت ہوگی، پھر رفتہ رفتہ شاید اس کی یہ اخلاقی حس غیرت اور شرمندگی کا شرفیافہ نہ جو ہر ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائے، یا ان میں بڑے ظرف کے شرفیافہ لوگ، ہوں وہ اپنی نظرتین اپنی ذلت آپ محسوس کر کے، اپنی جان پر کھیل نہ جائیں

اسلام نے انہی باتوں کو سامنے رکھ کر یہ تعلیم دی، کہ دینے والوں کے سامنے یہ نظریہ ہو کہ

اِنَّهٗمَ اَنْطَعُوْكُمْ لَوْ جَهِدَ اللّٰہُ

ہم تم کو خدا کے لئے کھلاتے ہیں، ہم

لَاۤ اُتٰیۤہُمْ بِکُمْ خِزَآءٍ وَّ لَا شُکُوْرًا (دھر-۱)

تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتا،

اس شرفیافہ تعلیم کو دیکھو کہ بدلہ تو کچا ہم کو تمہاری احسان مندی اور شکریہ گزاری بھی نہیں

چاہئے، پھر صدقہ دینے والوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ تمہارے احسان دھرنے، طعنہ دینے، لینے والے کو ذلیل و رسوا کرنے سے تمہارے اس عظیم الشان کارنامہ کی حقیقت باطل ہو جائے اور تمام ثوابِ حریفِ غلط کی طرح تمہارے نامہ اعمال سے مٹ جائے گا، فرمایا،

اَلَّذِيْنَ يَفْقَهُنَّ اَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُنْبَغُوْنَ
مِمَّا اَلْفَقُوْا مِنْهَا وَلَا اَدٰى لَهُمْ
اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝
قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ ۙ لِّرَبِّهِمْ
صَدَقَتْ يَتَّبِعْهَا اَذٰى وَ اللّٰهُ
غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ۝

جو لوگ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے
ہیں اور اس کے بعد نہ احسان جتاتے
ہیں نہ طعنہ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے
خدا کے پاس امانت ہے اور نہ ان کو
قیامت میں کوئی خوف ہے، اور نہ وہ
غلپیں ہونگے، کچھ نرمی کی بات کہہ کر اور
چشم پوشی کر کے سائل کو مال دینا اس قدر
سے بہتر ہے جس کے بعد طعنہ دیا جائے
یا احسان جتنا یا جائے، خدا تمہاری ایسی
خیرات سے بے نیاز ہو اور تمہارے ایسے
کاموں پر پروا ہی سے درگزر کرے والا ہے

(تبقہ - ۳۶)

اس حقیقت کو قرآن پاک نے ایک دشمنِ تشبیہ سے واضح کیا ہے،

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَلْبُطُلُوْا
صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى

مسلمانو! اپنے صدقوں کو احسان جتا کر
اور طعنہ دے کر برباد نہ کرو، جیسے کرو

کَالَّذِي يُفُوقُ مَالَهُ زِعَاءً
 النَّاسِ وَلَا يُلَاقِيهِ إِلَّا اللَّهُ
 الْيَوْمَ وَالْيَوْمَ
 الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ
 عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَارٌ
 فَتَرَكَهُ صَلْدًا إِلَّا يَقْدِرُونَ
 عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ
 لَا يَقْدِرُ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
 اپنے صدقوں کو برباد کرتا ہے جو محض
 لوگوں کے دکھلانے کو دیتا ہے اور
 خدا پر اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا
 اس قسم کی خیرات کی مثال اس چٹان
 کی ہے جس پر کچھ گرد پڑی ہوئی ہو
 اس پر ایک پانی پڑ گیا ہو جس نے
 اس کو صاف اور چٹیل کر دیا کہ اب مسر
 کوئی چیز جم نہیں سکتی ہے ان لوگوں
 نے جو کام کیا اس سے کچھ فائدہ نہیں
 اٹھا سکے خدا کافروں کو ہدایت یاب

نہیں کرتا،

(بقرہ ۳۶-۳۷)

منجملہ اور اسباب کے یہ بھی ایک سبب ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ مقرر
 کیا کہ دینے والے خود کسی کو نہ دیں بلکہ وہ اس کو امیر جماعت کے بیت المال میں جمع کریں
 اور وہ امیر حسب ضرورت مستحقین کو بانٹ دے تاکہ اس طرح غریب لینے والا مگر شریف
 مسلمان ذاتی طور سے کسی دوسرے شخص کا ممنون احسان بنکر اپنی ذلت نہ محسوس کرے اور
 دینے والے کو ذاتی طور سے کسی پر منت رکنے کا موقع نہ ملے اور اس طرح پوری قوم کا خلا
 میاں اپنی پوری بلندی پر قائم رہے، ساتھ ہی یہ کہ فقراء اور معذوروں کو در بدر کی ٹھوکر کھانے

کی رسوائی، اور ہر ضرورت کے لئے ایک ایک پیسہ کی بھیک جمع کرنے کی ذلت سے بچا جائے
 ۲۔ اسی لئے صدقہ دینے کا دوسرا اصول اسلام نے یہ بتایا کہ صدقہ چھپا کر دیا جائے، کھلا
 دینے میں بھی سائل بچیائی اور بے غیرتی کا عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کسی کی ذلت اور فقر و فاقہ
 کی داستان عام ہو جاتی ہے تو پھر اپنے فعل سے اس کو غیرت اور شرم نہیں آتی، اور اس لئے
 اس کا ڈر تھا کہ اگر اس کا افساد دیکھا جائے تو اظہار و اعلان کا یہ طریقہ، دنیا میں گداگری، درپورہ
 اور بھیک مانگنے کے پیشہ کی اشاعت کا سبب بن جائے گا، اور یہ اخفاء اور چھپا کر دینے کی
 صورت اس لئے بھی اچھی ہے کہ دینے والا تائید اور شہرت طلبی کی آلائشوں سے اپنے
 اخلاق کو محفوظ رکھ سکے گا، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر صدقہ وہ ہے کہ دینا
 ہاتھ سے دو تو بائین ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔

لیکن بعض موقعے ایسے بھی ہیں جہاں صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کے اعلان کی ضرورت پیش
 آتی ہے، اور وہ یہ کہ دوسروں کو ترغیب اور تشویق دلانے کی خاص نیت ہو، یا خود سائل
 پیش دستی کر کے جمع میں سوال کر بیٹھے یا اور کوئی نیک غرض شامل ہو، چنانچہ قرآن پاک نے
 اس حقیقت کو ان الفاظ میں ظاہر کیا،

اِنْ تَبَدَّلَ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا
 هِيَ وَاِنْ تُخَوَّضُوا فِيْهَا
 لَفُقْرًا ۚ فَاَوْخِزُوْهُمْ
 لَكُمْ (بقہ ۳)

اگر تم صدقہ کو کھلم کھلا دو تو یہ بھی اچھا ہے
 لیکن اگر تم اس کو چھپا کر فقرا کو دو تو یہ
 بہت ہی بہتر ہے،

لے صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ باب فضل اخفاء الصدقہ،

مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں صدقہ کے اخفاء کو عام خیرات کیساتھ مخصوص کیا ہے مگر فرض زکوٰۃ کے لئے اس بنا پر اظہار و اعلان کو مستحسن قرار دیا ہے، کہ اس سے اسلام کے ایک کن کی اشاعت اور تبلیغ اور دوسروں میں اس کی پیروی کی ترغیب و تشویق ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دینے والے عدم ادائے زکوٰۃ کی تہمت سے بری خیال کئے جاتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک آیت کریمہ کا مفہوم صاف ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اصلی طریقہ تو دہی ہے جو عہد نبوی میں تھا یعنی کیم زکوٰۃ کی رقم بیت المال یا بیت المال کے عاملوں کے سپرد کیجائے، اس لئے اخفاء کا جو فائدہ فقرہ کے حق میں ہے وہ اس طرح خود بخود محال ہو جاتا ہے لیکن آیت کا اشارہ یہ ہے کہ اگر تم خود براہ راست فقیروں کو دو تو چھپا کر دینا بہتر ہے کہ لینے والے کی عزت سلامت ہے، اسی لئے اس آیت میں اعلان کی اجازت ہے، اس میں فقراء کو براہ راست دینے کا حکم نہیں اور بھان خفا کے ساتھ دینے کا ذکر ہے، وہاں فقراء کو دینے کی تصریح ہے، اس لئے اعلان اور اخفاء کا اصلی فرق زکوٰۃ اور عام خیرات کے درمیان نہیں ہے، بلکہ ادا کرنے کے طریقہ میں ہے، کہ اگر بیت المال اور ناہین بیت المال کے ذریعہ سے ادا کرو تو غلط ہے کہ دے دینے والے اور وصول کرنے والے دونوں کا حساب پاک ہے، اور تہمت اور بدگمانی کا موقع نہ ملے لیکن اگر کسی بہت سے تم کو براہ راست مستحقین کو دینا پڑے جس میں حساب کتاب کی ضرورت نہیں اور براہ راست تم ہی کو ان کو دینا ہے بیت المال کا پردہ ہیچ میں نہیں ہے، اس لئے تم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ چھپا کر دو، تاکہ دینے والا نمائش سے اور لینے والا ذلت و خواری سے محفوظ رہے، پھر ترغیب اعلان اور اظہار کی ضرورت اس وقت ہے جب مسلمان کا مذہبی احساس اس قدر کمزور ہو جائے

کہ حقوقِ اسلام ادا کرنے میں اس قسم کی فقیہانہ ٹھوکروں کی ضرورت ہو، ورنہ صحابہ کرام کی تربیت کے لئے صرف اسلام کا خالص جوش کافی تھا، مگر آج تو یہ حالت ہے کہ معمولی سی معمولی رقم کیلئے جنگِ اخباروں کے پورے کالم سیاہ نہ کر دیئے جائیں، دینے والوں کے نزدیک خدا کو ان کے عطیہ کی خبر ہی نہیں ہوتی

۳۔ تمام اخلاقی اور تمدنی ترقی کا دار و مدار صرف بلند ہمتی اور عالی خیالی پر ہے، بلند ہمتی کا اقتضا یہ ہے کہ مسلمان کی نگاہ بلند سے بلند نقطہ پر بھی پہنچ کر نہ ٹھہرے، اور اس کو دنیا کی تمام چیزیں بچ نظر آئیں، اس بنا پر اسلام نے یہ اصول قرار دیا کہ زکوٰۃ و صدقہ میں مال کا عمدہ اور بہتر حصہ دیا جائے تاکہ مبتذل اور دنیوی درجہ کی چیزوں کے دینے اور لینے سے دینے والے اور لینے والے کے ہستی اور نہایت نہ پیدا ہو، کیونکہ اس سے لینے والے کے اندر حد درجہ کا لالچ اور چھپچھاپ پیدا ہوگا کہ معمولی اور سڑی گلی چیز تک اس کے لالچ سے نہیں بچ سکتی، اور دوسری طرف دینے والے کی روح میں بھی اس قسم کی خیرات سے بلندی اور علو کے بجائے بخلت، حرص اور کمینہ پن اور تزکیہ کے بجائے اور زیادہ نجاست اور گندگی پیدا ہوگی، کیونکہ کوئی بری چیز کسی کو دیدینے کا دوسرے کی مدد اور خدا کی خوشنودی کا خیال نہیں ہوتا، بلکہ اس بیکار اور سڑی گلی چیز سے اپنے دامن اور حین خانہ کو صاف کرنا ہوتا ہے، اس لئے اس سے دینے والے کے دل میں صفائی کے بجائے اور گندگی پیدا ہوتی ہے، روایتوں میں ہے کہ اصحابِ صفہ کو جنھوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اسلام کی خدمت اور خدا کی عبادت قرار دیا تھا، کسبِ معاش کا موقع نہیں ملتا تھا، اس لئے لوگ کھجوروں کے بزمہ خوشے لاکر مسجدوں میں لٹکا دیتے تھے، اور جب وہ گروہ بھوک کی

شدت سے بیتاب ہو جاتا تھا، تو مجبوراً ان میں سے دو چادر کھجورین توڑ کر کھالیتا تھا، چونکہ یہ نہایت ذلیل حرکت تھی اس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ
طَبَائِثِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا
الْخَبِيثَاتِ مِنْهُنَّ يُفْقُونَ وَ
لَسْتُمْ بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تَغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ سَعَتِي حَيْثُ
مسلما نہ اپنی کمائی سے اور اس چیز سے
جو تمہارے لئے ہم نے زمین سے نکالی
ہے بہتر حصہ خیرات کرو اور ان میں
سے رومی مال کی خیرات کا قصد نہ کرو
حالانکہ اگر وہی تم کو دیا جائے تو خود تم
نہ لوگے لیکن یہ کہ شتم پوشی کر جاؤ، اور یقین
کرو کہ خدا تمہاری اس قسم کی خیرات سے
بے نیاز ہے اور وہ خوبین والا ہے

(خوبین ہی والی چیز پسند کرتا ہے)

(بقرہ ۸-۳۷)

۴۔ فقراء اور مساکین کی دنائت اور حرص طمع کے زائل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان ہی لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ کا حقیقی مستحق قرار دیا جائے جو باوجود تنگدستی اور بے بضاعتی کے خود داری اور قناعت کو ہاتھ نہ جانے نہیں دیتے کیونکہ جب قوم کی توجہ اس قسم کے اشخاص کی طرف مبذول ہوگی تو ہر شخص خود بخود ان اخلاق کی تقلید پر مجبور ہوگا، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مفلس اور نادار اصحاب صدقہ تھے، لیکن ان کی خود داری اور قناعت کا یہ حال تھا کہ پریشانی صورت کے علاوہ کوئی چیز ان کے فقر و فاقہ کا راز فاش نہیں کر سکتی تھی اس بنا پر اسلام نے ان کو زکوٰۃ کا بہترین مستحق

قرادیا،

لِلْفَقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
 ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
 الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ الْحَقِّقِ
 تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
 النَّاسَ الْخَائِفَ،

صدقہ ان فقراء کے لئے ہے جو خدا کی راہ
 میں گھرے ہوئے ہیں (بغرض معاش
 تجارت) سفر کی قدرت نہیں رکھتے،
 جو لوگ ان سے ناواقف ہیں خود راہ
 اور عدم سوال کی وجہ سے ان کو مالدار
 سمجھتے ہیں تم صرف ان کے بشرہ سے
 ان کو پہچانتے ہو، وہ لوگوں سے گڑگڑا کر

کچھ نہیں مانگتے،

(بقرہ - ۳۷)

آج مسلمانوں نے اس اصول کو چھوڑ دیا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ سینکڑوں شریف آدمی
 در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور قوم اور خاندان کا نام بیچتے ہیں۔

۵۔ لیکن بایں ہمہ حرم و احتیاط اگر کسی وقت بقت ایک نہایت متبدل شیوہ ہی اس بنا پر اسلام
 نے سخت مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت دی اور یہاں تک ممکن ہوا لوگوں کو اس سے
 باز رکھنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعضوں سے اس کی بیعت بھی لی کہ وہ کسی سے
 کچھ نہیں مانگیں گے، انھوں نے اس بیعت کی اس شدت سے پابندی کی کہ راستہ میں اگر ان میں
 سے کسی کا کوڑا گر جاتا تھا تو بھی وہ کسی سے نہیں کہتے تھے، کہ اٹھا دو، ایک دفعہ آپ نے فرمایا جو شخص

سے ابوداؤد کتاب الزکوٰۃ باب کراہیۃ المسئۃ

جھ سے یہ ضمانت کرے کہ وہ کسی سے مانگے گا نہیں تو میں اس کے لئے جنت کی ضمانت کرتا ہوں
 آپ کے آزاد کردہ غلام ثوبان بولے میں یہ ضمانت کرتا ہوں چنانچہ اس کے بعد وہ کبھی کسی سے کچھ نہیں
 مانگتے تھے۔

حکیم بن حزام ایک صحابی تھے، انھوں نے ایک دفعہ آنحضرتؐ سے سوال کیا، آپ نے
 عنایت کیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر تیسری دفعہ یہ صورت پیش آئی تو فرمایا اسے حکیم! یہ مال بظاہر نہایت
 شیریں اور خوش رنگ چیز ہے، جو اس کو شرافت کیساتھ لے گا اس کو اس میں برکت دی جائیگی،
 اور جو لالچ کے ساتھ لے گا، اس کو برکت نہ ملے گی، اور اس کی حالت یہی ہوگی جیسے کوئی کھانا چلائے
 اور اس کا پیٹ نہ بھرے، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، حکیم نے کہا یا رسول اللہ! آج سے
 میں پھر کسی سے کچھ نہ مانگوں گا، اس کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ خلافت راشدہ کے زمانہ میں خلفاء
 ان کو اپنا وظیفہ لینے کے لئے بلاتے تھے، اور وہ انکار کرتے رہے، اور آخر تک اس انکار پر قائم رہے
 اس کی اور متعدد مثالیں ہیں، اس عمومی مانعت کے ساتھ خصوصیت سے ان تمام لوگوں کے
 لئے جو صاحبِ دست و بازو ہوں یعنی جن کے ہاتھ پاؤں، اور انکھیں صحیح و سالم ہوں بھیانگنے
 سے سخت مانعت کر دی گئی، فرمایا کہ

لا تَحِلَّ الصَّدَقَةُ لَغَنِيِّ وَلَا

غَيْرُ تَحِلَّجٍ أَوْ مِصْحَجٍ وَلَا مَدَى أَدْمَى كَيْ لَنْ

مَدَقَّةُ حَلَالٍ نَبِينِ،

لَذِي مَرَّةٍ سَوْحِي (ترمذی کتاب الزکوٰۃ)

صحیح بخاری میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا،

لَنْ يَدْخُلَ الْوُدَّ كِتَابَ الزَّكَاةِ أَبَدًا مَّا لَمْ يَكُنْ يَكْفِي الْمُسْلِمَ

والذی نفسی بیدہ (۱۵) تم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں
یاخذ احدکم جبکہ فیحطب میری جان ہے کہ تم میں کسی کا سری لہکر
علی ظہرہ خیر لھ من ان یا اپنی پیٹھ پر لکڑی کا بوجھ اٹھانا اس سے
رجلاً فیسألہ اعطاء او منعہ بہتر ہے کہ وہ دوسرے سے بھیک
(کتب الزکوۃ باب الاستغفار عن المثلہ) مانگے، وہ اُسے دے یا نہ دے،

آنحضرت صلعم نے اپنے زمانہ میں اس پر عمل بھی فرمایا، ایک دست نگر صحابی نے خیرات مانگی
اُسے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے، عرض کی ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے، آپ نے ان کو منگو کر
نیلام کیا اور ان کی قیمت سے ایک کھٹاڑی خرید دی، اور فرمایا کہ جنگل سے لکڑی کا ٹلاؤ، اور
بیچو، انھوں نے اس پر عمل کیا، تو خدا نے ان کو یہ برکت دی کہ وہ گداگری کی ذلت سے ہمیشہ کیلئے بچے
۴۔ لیکن جو لوگ ہمتی سے کسبِ معاش نہیں کر سکتے، ان کو بھی الحاح، کثرتِ سوال، ہجاء
اور گڑگڑا کر زبردستی مانگنے کی نہایت سختی کے ساتھ ممانعت کی، آپ نے فرمایا،

لیس المسکین الذی قد دہا کلاکۃ مسکین وہ نہیں ہے جن کو قلمہ دو قلمے
واکلا کلثان ولكن المسکین الذی دروازوں سے واپس ٹوٹا دیتے ہیں
لیس له غنی وستی ولا یسأل مسکین وہ ہے جو گوبے نیاز نہیں ہے
الناس الحافاً، (بخاری کتاب الزکوۃ) لیکن چاکرتا ہے، اور لوگوں سے
باب قول اللہ عزوجل لا یسألون گڑگڑا کر نہیں مانگتا،

پھر یہ بھی بتا دیا کہ گداگری اور بھیک کا طریقہ جو سخت مجبوری کی حالت کے علاوہ ہونا

لے پورا دواؤں کی کتاب
الزکوۃ

ہر حال میں انسان کی شرم و حیا اور غیرت و آبرو کو برباد کر دیتا ہے، فرمایا،

ما زال الرجل یسئل الناس	آدمی ہمیشہ مانگتا پھرتا ہے، یہاں تک
حقّی یا قیوم القیامۃ لیس فی	کہ وہ قیامت کے روز اس طرح نیچا
وجہہ مضغۃ لحم (بخاری)	کہ اس کے چہرہ پر گوشت کا ایک ٹکڑا
کتا لکۃ بابن سال الناس تکثر)	نہ ہوگا،

یہ اس کی سزا ہوگی کہ اس نے دنیا میں مانگ مانگ کر اپنے چہرہ سے عزت و آبرو کی رونق خود دھو دی تھی،

ان ضروری اصلاحات کے ساتھ اسلام نے زکوٰۃ کے نظام کو قائم کیا، اور ان تمام برائیوں اور بد اخلاقیوں کی جڑ کاٹ دی جو اس مفت خوری سے انسانوں میں پیدا ہو سکتی تھیں، اور یہی انسانی برادری کے دونوں طبقوں کو ترازو کے پلڑے میں برابر رکھ کر ان کو باہمی معاونت، باہمی مشارکت، باہمی ہمدردی اور امداد کا سبق سکھایا، اور اس طرح پوری جماعت انسانی کو باہم جوڑ کر ایک کر دیا، پست و بلند کے تفرقے ممکن حد تک کم کر دیئے، اور اس اقتصادی بربادی جماعت کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بتا دیا جو اکثر اپنی بھینا تک سنگھون سے اس کو ڈرایا کرتی ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ دولت مند صحابہ میں یہ نیاضی آگئی کہ وہ دین و ملت کی خدمت کے لئے اپنی ساری دولت لٹا کر بھی سیر نہ ہوتے تھے، اور غریب صحابیوں میں یہ قناعت اور خودداری پیدا ہو گئی کہ وہ کسی سے کسی کام کا سوال کرنا بھی عیب سمجھتے تھے، دولت مند اپنی زکوٰۃ آپ کے کر سبت المال کے دروازوں تک خود آتے تھے، اور غریب اپنے افلاس و حاجت کو خدا کے

سود و سرون کے سامنے پیش کرنا تو کل کے منافی سمجھتے تھے، اور تیسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب فراغت آئی تو جماعت کے ہیئت المال میں اتنا سرمایہ رہتا تھا کہ زکوٰۃ کے کسی مصرف و مصرف کے لئے کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، ضرورت مندوں کو اسی رقم سے قرض بھی دیا جاتا تھا، اس طرح یہ ایک ایسا مالی و اقتصادی نظام تھا کہ بلا نفع قرض دینے میں افراد کو جو تامل ہوتا ہے، وہ اس جماعتی نظام کے ماتحت آسان تھا، اور سود کی لعنت کے بغیر واد و دستہ کا راستہ کھلا ہوا تھا،

لے تفسیر کبیر جلد ۱۰ صفحہ ۶۸۱،

روزہ

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (نفاہ)

روزہ کا مفہوم | روزہ اسلام کی عبادت کا تیسرا رکن ہے، عربی میں اس کو "صوم" کہتے ہیں جس کے لفظی معنی رکنے اور چپ رہنے کے ہیں بعض مفسرین کی تفسیروں کے مطابق قرآن پاک میں اس کو کہیں کہیں صبر بھی کہا گیا ہے جس کے معنی ضبط نفس ثابت قدمی اور استقلال کے ہیں ان معنوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی زبان میں روزہ کا کیا مفہوم ہے؟ وہ درحقیقت نفسانی ہواؤ ہوس اور بھی خواہشوں سے اپنے آپ کو روکنے اور حرص و ہوا کے دنگا دینے والے موقعوں میں اپنے آپ کو ضابطہ اور ثابت قدم رکھنے کا نام ہے، روزانہ استعمال میں عام طور سے نفسانی خواہشوں اور انسانی حرص و ہوا کا منظر تین چیزیں ہیں یعنی کھانا اور پیٹا اور عورت و مرد کے عینی تعلقات، ان ہی سے ایک مدت متعین تک رُکے رہنے کا نام صوم یا روزہ ہے لیکن دراصل ان ظاہری خواہشوں کے ساتھ باطنی خواہشوں اور برائیوں سے دل اور زبان کا محفوظ رکھنا بھی خواہش کے نزدیک روزہ کی حقیقت میں داخل ہے،

روزہ کی ابتدائی تاریخ معلوم نہیں، انگلستان کا مشہور حکیم ہربرٹ اسپنسر اپنی تصنیف تاریخ پر سپرافٹ سوشیالوجی (اصول معاشرت) میں چند خوشی قبائل کی مثال ادا

استقرار کی بنا پر قیاس کرتا ہے کہ روزہ کی ابتداء اصل میں اس طرح ہوئی ہوگی کہ لوگ وحشت کے زمانہ میں خود بھوکے رہتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے کہ ہمارے بدلہ ہمارا کھانا اس طرح مردوں کو پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ قیاس اربابِ خرد کی نگاہ میں سندِ قبولِ حاصل نہ کر سکا،

بہر حال مشرک نہ مذاہب میں روزہ کی ابتداء اور حقیقت کے خواہ کچھ ہی اسباب ہوں، لیکن اسلام کا روزہ اپنی ابتداء اور غایت کی تشریح میں اپنے پیروں کی وکالت کا محتاج نہیں، وہ بہرہ مند مدعی ہے،

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ	مسلمانو! روزہ تم پر اسی طرح فرض
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ	ہوا، جس طرح تم سے پہلی قوموں پر
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (بقرہ ۲۳۹)	فرض کیا گیا، تاکہ تم پر ہتھکڑیاں بنو،
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ	ماہِ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن
فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ	آمارا لکھا ہوا انسانوں کے لئے سترتا ہوا
وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ	ہدایت، ہدایت کی دلیلیں اور حق و
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ	باطل میں فارق بنکر آیا، تو جو اس مہینہ
فَلْيَصُمْهُ ۖ وَامِنْ كَانَ مَرِيضًا	کو پاسے وہ اس مہینہ بھر روزہ رکھے
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ	اور جو بیمار ہو، یا سفر پر ہو، وہ دوسرے
أُخَرٍ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ	دنوں میں رکھے، خدا آسانی چاہتا
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا	ہے، سختی نہیں، تاکہ تم روزوں کی تعداد

لکھا اس کی جگہ پر
برایا کھانا پہنچا
۱۰
۱۱

اَلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰی
مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ، (بقصہ - ۲۳)

پوری کر سکو اور (یہ روزہ اس لئے فرض
ہوا) تاکہ تم خدا کے اس ہدایت دینے پر اسکی
بڑائی کرو، اور تاکہ تم شکر بجالاؤ،

ان آیات پاک میں نہ صرف روزہ کے چند احکام، بلکہ روزہ کی تاریخ، روزہ کی حقیقت،
رمضان کی ماہیت اور روزہ پر اعتراض کا جواب یہ تمام امور مفصل بیان ہوئے ہیں، ذیل کے
صفحات میں یہ ترتیب ہم ان پر روشنی ڈالتے ہیں،

روزہ کی مذہبی تاریخ

قرآن پاک نے ان آیتوں میں تصریح کی ہے کہ روزہ اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ
اسلام سے پہلے بھی وہ کل مذاہب کے مجموعہ احکام کا ایک جزو رہا ہے، جاہل عرب کا
پیغمبر اُمّی جو بقول خلیفین عالم کی تاریخ سے ناواقف تھا، وہ مدعی ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں
روزہ فرض عبادت رہا ہے، اگر یہ دعویٰ تمام صحت پر مبنی ہے تو اس کے علم کے مافوق ذرائع
میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ اس دعویٰ کی تصدیق میں یورپ کے محقق ترین ماخذ کا ہم حوالہ دیتے ہیں
انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا مضمون نگار روزہ (فاسٹنگ) لکھتا ہے:-

”روزہ کے اہول اور طریقہ گو آب و ہوا، قومیت و تہذیب، اور گرد و پیش کے حالات
کے اختلاف سے بہت کچھ مختلف ہیں، لیکن ہر شکل کسی ایسے مذہب کا نام ہم لے سکتے
ہیں، جس کے مذہبی نظام میں روزہ مطلقاً تسلیم نہ کیا گیا ہو۔“
آگے چل کر لکھتا ہے،

”گوکہ روزہ ایک مذہبی رزم کی حیثیت سے ہر جگہ موجود ہے۔“

ہندوستان کو سب سے زیادہ قدامت کا دعویٰ ہے لیکن برت یعنی روزہ سے وہ بھی آزاد نہیں، ہر ہندی مہینہ کی گیارہ بارہ کو برہمنوں پر کا دشی کا روزہ ہے، اس حساب سے سال میں چوبیس روزے ہوئے بعض برہمن کا تک کے مہینہ میں ہر دو شنبہ کو روزہ رکھتے ہیں، ہندو جوگی چلہ کشی کرتے ہیں، یعنی چالیس دن تک اکل و شرب سے احتراز کرتے ہیں، ہندوستان کے تمام مذاہب میں جینی دھرم میں روزہ کے سخت شرائط ہیں، چالیس چالیس دن تک کا ان کے یہاں ایک روزہ ہوتا ہے، گجرات و کن میں ہر سال جینی کئی کئی ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں، قدیم مصر میں ان کے ہاں بھی روزہ دیگہ مذہبی تہواروں کے شمول میں نظر آتا ہے، یونان میں صرف عورتیں تھموفیرا کی تیسری تاریخ کو روزے رکھتی تھیں، پارسی مذہب میں گوعام پر دو دن پر روزہ فرض نہیں لیکن ان کی الہامی کتاب کی ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ کا حکم ان کے ہاں موجود تھا، خصوصاً مذہبی شہو کے لئے تو پنج سالہ روزہ ضروری تھا،

یہودیوں میں بھی روزہ فریضہ الہی ہے، حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر چالیس دن بھوکے پیاسے گزارے (خروج، ۳۴، ۳۸) چنانچہ عام طور سے یہود حضرت موسیٰ کی پیروی میں چالیس دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے تھے لیکن چالیسویں دن کا روزہ ان پر فرض ہے، جو ان کے ساتویں مہینہ (تشرین) کی دسویں تاریخ کو پڑتا ہے، اور اسی لئے اس کو عاشوراء (دسواں) کہتے ہیں، یہی عاشوراء کا دن وہ دن تھا جس میں حضرت موسیٰ کو تورات کے وٹل احکام عنایت ہوئے تھے، اسی تورات میں اس دن کے روزہ کی نہایت تاکید آئی ہے، اس کے علاوہ یہودی صحیفوں میں اور

لے ان تمام حوالوں کے لئے دیکھو انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد ۱۱ صفحہ ۱۱۹۳، ۱۹۴ طبع یازدہم، ۱۹۷۱ء توراہ سفر لاج

دوسرے روزوں کے احکام بھی تبصرح مذکور میں؛

عیسائی مذہب میں اگر بھی ہم کو روزوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰؑ نے بھی چالیس دن تک جھگڑ میں روزہ رکھا، حضرت یحییٰؑ جو حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کے گویا مشر و تھے وہ بھی روزے رکھتے تھے، اور ان کی امت بھی روزہ دار تھی، یہود نے مختلف زمانوں میں واقعات کی یادگار میں بہت سے روزے بڑھائے تھے اور وہ زیادہ تر غم کے روزے تھے اور اس غم کو ظاہر کرنے کے لئے اپنی ظاہری صورت کو بھی وہ اداس اور گھٹن بنا لیتے تھے، حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں غم کے ان مصنوعی روزوں کو منسوخ کر دیا، غالباً اسی قسم کے کسی روزہ کا موقع تھا کہ بعض یہودیوں نے اگر حضرت عیسیٰؑ پر اعتراض کیا کہ تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے، حضرت عیسیٰؑ نے اس کے جواب میں فرمایا،

”کیا براتی جب تک دو لھا ان کے ساتھ ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، جب دو لھا ان کے پاس ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، پروہ دن آئیں گے کہ جب دو لھا ان سے جدا کیا جائے گا“

تب ان ہی دنوں میں روزہ رکھیں گے“ (مرقس ۲-۱۸)

اس تلخ میں دو لھا سے مقصود خود حضرت عیسیٰؑ کی ذات مبارک اور براتی سے مقصود آپ کے پیرو اور حواری ہیں، ظاہر ہے کہ جب تک پیغمبر اپنی امت میں موجود ہے، امت کو غم منانے کی ضرورت نہیں، ان ہی فقروں سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰؑ نے موسوی شریعت کے فرض

۱۔ اول ہموائل ۷-۶ ویرمیا ۳۶-۱۴، ۲۔ متی ۲۴-۲۳، ۳۔ مرقس ۲-۱۸، ۴۔ نضاۃ ۲۰-۱۲۶

سوال اول ۷-۶ ویرمیا ۳۶-۱۴، ۵۔ نضاۃ ۲۰-۱۲۶ وغیرہ

مستحب روزوں کو نہیں، بلکہ غم کے بعد عائد روزوں کو منع فرمایا، انھوں نے خود اپنے پیروں کو اپنے
اور مخلصانہ روزہ رکھنے کی نصیحت فرمائی ہے، چنانچہ آپ اپنے حواریوں کو فرماتے ہیں،
”پھر جب تم روزہ رکھو یا کارون کی مانند اپنا پہرہ اداں نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بھارتے
ہیں کہ لوگوں کے نزدیک روزہ دار ٹھہریں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا بدلہ لے لیں،
پھر جب تم روزہ رکھو اپنے سر میں تیل لگاؤ، اور منہ دھوؤ، تاکہ تم آدمی پر نہیں بلکہ اپنے
باپ پر جو پوشیدہ ہے، روزہ دار ظاہر ہو، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھ کو
آسنا را بدلہ دے۔“ (متی ۶-۶-۷)

ایک دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ سے ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ ہم بلید روزوں کو کس
طرح نکال سکتے ہیں، وہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں:-

”یہ نفس سوا سے دعا، اور روزہ کے کسی اور طرح سے نہیں نکل سکتی۔“ (متی ۱۷-۲۱)

ہاں عرب بھی اسلام کے پہلے سے روزہ سے کچھ نہ کچھ مانوس تھے، مگر کے قریش جاہلیت کے
دنوں میں عاشوراء (یعنی دسویں محرم کو) اس لئے روزہ رکھتے تھے کہ اس دن خانہ کعبہ پر بیابان
ڈالاجا تھا، مدینہ میں یہود اپنا عاشوراء الگ مناتے تھے، یعنی وہی اپنے ساتویں مہینہ کی دسویں تاریخ
کو روزہ رکھتے تھے،

ان تصریحات سے ثابت ہوگا کہ قرآن کی یہ آیت

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
مسلمانو! تم پر روزہ اس طرح لکھا گیا

لے مسند ابن جنبل جلد ۶ ص ۲۸۴، ۲۸۵ صحیح بخاری کتاب الصوم جلد اول ص ۵۶،

عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (بقبرہ ۷۳) جن طرح تم سے پہلون پر لکھا گیا،

کس قدر تاریخی صداقت پر مبنی ہے،

روزہ کی حقیقت انسان کی ہر قسم کی روحانی بدبختیوں اور ناکامیوں کے علل و اسباب کی اگر تحلیل کی جائے تو آخری نتیجہ یہ نکلیگا کہ وہ دنیا میں مختلف ضرورتوں کا محتاج ہے، وہ مختلف اغراض کا پابند ہے اسکے دل کی کوئی جنبش اور اس کے عضو کی کوئی کوشش ضرورت اور غرض سے خالی نہیں، اخلاق کا ایک حد تک روحانیت سے تعلق ہے، اگر تحقیق کی جائے تو اس کی بنیاد بھی عموماً کسی ضرورت یا غرض نفسانی پر مبنی نظر آئے گی، اس لئے ہماری ہر قسم کی بدبختیاں اور آلودگیاں صرف ایک ہی علت کا نتیجہ ہیں، ضرورت اور غرض، اگر انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے تو وہ انسان نہیں فرشتہ ہو،

قابل غور امر یہ ہے کہ انسان کی ضرورتوں اور اس کے مختلف اغراض و مقاصد کا جو ایک وسیع اور غیر متناہی سلسلہ نظر آتا ہے، اس کی اصل حقیقت کتنی ہے؟ ہمارے دل میں آرزوؤں کا ایک ڈھیر ہے، تمناؤں کی ایک بھڑی ہے، اور خود ساختہ ضرورتوں کا ایک انبار ہے، لیکن کیا خوشامکڑوں، عالیشان عمارتوں، لذت مند آؤں اور تیز رفتار سواریوں کے بغیر ہم جی نہیں سکتے؟ فریاد و عیال، زرو مال، اور خدم و ختم سے اگر ہمارے کاشانے خالی ہوں تو کیا ہماری زندگی کا خاتمہ ہوگا؟ بادشاہوں نے فقیروں کی زندگی بسر کی ہے، اور زندہ رہے ہیں، ہر روایت عام ابراہیم و ہم بادشاہ سے فقیر ہو گئے اور نہایت پر مسرت روحانی زندگی بسر کی،

خود ساختہ ضرورتوں کی نفی اور تحلیل کے بعد شاید انسان کی حقیقی ضرورتوں کا وسیع دائرہ

ایک ذوقظون میں محدود ہو کر رہ جائے، اور وہ مایہ قوت و غذا یعنی کھانا اور پینا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، روح اور جان کا حجم میں باقی رہنا صرف سدرتق پر موقوف ہے اور سدرتق صرف کھانے کے چند لقمون اور پانی کے چند گھونٹوں پر موقوف ہے، اور سچ یہ ہے کہ اس بعد کی تمام انسانی ضرورتوں کا مولد و منشأ ان ہی چند لقمون اور چند گھونٹوں میں افراط و تفریط اور تعیش کا نتیجہ ہے، اس بنا پر ایک انسان اور ایک فرشتہ یعنی عالم ناسوت اور عالم ملکوت کے دو باشندوں میں اگر فرق و امتیاز کی دیوار قائم کی جائے تو صرف یہی ایک چیز تمام فروق و امتیازات کو محیط ہوگی انسان کے تمام جرائم اور گناہوں کی فرست اگر تیار کی جائے، اور اس کی حرص ہو اور قتل خونریزی کے آخری اسباب ڈھونڈھے جائیں تو ان ہی دو چیزوں کے افراط اور تعیش کی مزید طلب اس سلسلہ کی آخری کڑی ہوگی،

اس بنا پر دنیا کے تمام مذاہب میں مادیات کی کٹافتن سے بری اور پاک ہونے کیلئے اکل و شرب کے ایک حد تک امتناع اور پرہیز سب سے پہلی شرط رکھی گئی ہے جس سے اصل مقصود یہ ہے کہ انسان رفتہ رفتہ اپنی ضرورتوں کا دائرہ کم کر دے اور آخر یہ کہ قوت و غذا کی طلب و حرص سے بھی بے نیازی کے لئے متواتر کوشش جاری رکھے کہ انسانوں کے تمام گناہ اور جرائم صرف اسی ایک قوت کے نتائج و بعد ہیں، اگر یہ طلب و ضرورت فنا ہو جائے تو ہم کو دفعۃً عالم ناسوت میں عالم ملکوت کی جھلک نظر آنے لگے لیکن جب تک انسان انسان ہے اس کو غذا سے قطعی بے نیازی ہونی نامکن ہے، اسی بنا پر تمام مذاہب نے اس سے اجتناب اور بے نیازی کی ایک مدت محدود کر دی ہے، اس مدت کے اندر انسانوں کو ایسے تمام انسانی

ضروریات سے جن سے استغنا کسی تھوڑے زمانہ تک ممکن ہے بختنب ہو کر تھوڑی دیر کے لئے ملازمتی کی مقدس مخلوقات میں داخل ہو جانا چاہئے، اور چونکہ ان مخلوقات کا فرض زندگی محض خدا کے پاک کی اطاعت و عبادت ہے اس لئے انسان بھی اتنی دیر تک اپنی زندگی کا حق اٹکا یہی فرض قرار دے،

قرآن مجید نے ان تمام حقائق و رموز کو صرف ایک لفظ "تقویٰ" سے بے نقاب کر دیا اور چونکہ روزہ کی حقیقت تمام مذاہب میں مشترک تھی اس بنا پر قرآن مجید نے دیگر مذاہب کو بھی اشارہ اس حقیقت میں شریک کر لیا ہے،

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا	مسلمانو! تم پر روزہ لکھا گیا جس طرح
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ	تم سے پہلی امتوں پر لکھا گیا، تاکہ تم تقویٰ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (بقہ ۲۳۷)	حاصل کرو،

روزہ کی غرض و غایت "تقویٰ" ہے، یعنی اپنی خواہشوں کو قابو میں رکھنا، اور جذبات کے ظلم سے اپنے کو بچالینا، اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ ہمارے لئے ایک قسم کے روحانی علاج کے طور پر چل رہا ہے، لیکن آگے چل کر قرآن پاک اسلامی روزہ کی دو اور مخصوص حقیقتوں کو بھی واضح کرتا ہے،

تَشْكُرُوا لِلَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ	تاکہ خدا نے جو تم کو راہ دکھائی اس پر
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، (بقہ ۲۳۸)	تم اس کی بڑائی کرو، اور شکر ادا کرو

اس مفہوم کی توضیح کے لئے ہم کو رمضان مبارک کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، رمضان کی ماہیت | یہ مادی عالم جس طرح مادی نظام اور قانون کا پابند ہے، خدا کے پاک

عالم روحانی میں بھی اسی قسم کا ایک اور نظام قانون اور عمل و اسباب کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے جس یقین کے ساتھ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہر انسان کے لئے قاتل ہے، اسی یقین کے ساتھ طب روحانی کا واقف کار کہتا ہے، اگر گناہ انسان کی روح کو قتل کر دیتا ہے، پیغمبر فیضانِ نبوت کے قبول کے لئے اپنی روح میں کس طرح استعداد پیدا کرتا ہے، دنیا میں کب مبعوث ہوتا ہے، ہجرۃ کا ظہور اس سے کن اوقات میں ہوتا ہے، اور اپنے دعویٰ کو وہ کس طرح پیش کرتا ہے، انکار و مزاحمت پر وہ کیوں کر ہاجرۃ الی اللہ کرتا ہے، اور چوں کہ دعوت کے منکر ناکام و خاسر اور اہل ایمان فلاح یاب و کامیاب ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک چیز مرتب اور منظم قواعد کے مطابق بہ ترتیب ظہور میں آتی ہے، قرآن مجید میں تیرہ مقام پر ”سنتہ اللہ“ کا لفظ آیا ہے لیکن ان میں زیادہ اسی روحانی نظام و ترتیب کی طرف اشارہ ہے،

فلسفہ تاریخ جس طرح سیاسی واقعات کی تکرار اور حوادث کے بار بار اعادہ سے اصول الٰہی نتائج تک پہنچا کر ایک عام تاریخی قانون بنا لیتا ہے بعینہ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے سوانح اور تاریخین بھی اپنے واقعات کے بار بار کے اعادہ سے خصائصِ نبوت کا اصول قانون بنا لئے مرتب کرتی ہیں،

پیغمبرانہ تاریخ کے ان ہی اصول و قوانین میں سے ایک یہ ہے کہ نبی جب اپنے کمالِ نبوت کو پہنچ کر فیضانِ نبوت کے قبول اور استعداد کا انتظار کرتا ہے تو وہ ایک مدت تک کے لئے عالم انسانی سے الگ ہو کر، ملکوتی خصائص میں جلوہ گر ہوتا ہے، اسی وقت سے اس کے دل و دماغ میں وحی الہی کا سرخوشہ موجیں مارنے لگتا ہے، کوہ سینا کا پر جلال پیغمبر (حضرت موسیٰ) جب

تورۃ لینے جاتا ہے تو چالیس شبانہ روز بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، گوہ سیر کا مقدس آنے والا (حضرت عیسیٰ) اس سے پہلے کہ اس کے منہ میں انجیل کی زبان گویا ہو، وہ چالیس روز و شب بھوکا اور پیاسا رہا، اسی طرح فاران کا آئین شریعت والا پیغمبر (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) نزولِ قرآن سے پہلے پورے ایک مہینہ حراد نام کہ کے ایک غار میں ہر قسم کی عبادتوں میں مصروف رہتا ہے، اور بالآخر اسی آئینہ ناموس اکبر اقرأ باسم ربک الذی خلق کا مژدہ جاننے والے کو نمودار ہوتا ہے:

یہ واقعہ کس ماہ مبارک کا تھا؟

شَهِدْ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ

فِيهِ الْقُرْآنُ، (بقراءۃ ۲۳-۲۴)

یہ کس شبِ اقدس کی داستان ہے؟

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ،

ہم نے قرآن کو ایک برکت والی

(دخان - ۱)

اس مبارک شب کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، (القدر - ۱)

ہم نے قرآن کو شبِ قدر میں اتارا،

ان آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن سب سے

پہلی بار دنیا میں نازل ہوا، اور پیغمبر اسی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عالم کی رہنمائی اور انسانوں کی دستگیری

لے خروج ۳۴-۳۸-۳۹ مئی ۲۰۲۰ء صحیح بخاری حدیث بدر الوحی، ایک ماہ کا بیان صحیح مسلم کتاب الایمان

باب بدر نزول وحی میں اور سیرت ابن ہشام بدر بعثت میں ہے،

کے لئے دستور نامہ الہی کا سب سے پہلا صفحہ عنایت کیا گیا، قرآن کا حامل اور اس وحی الہی کا مہبط ان دنوں ایک غار کے کونے میں یکہ و تنہا بھوکا اور پیاسا سر پہ نالوث تھا، اس بنا پر اس ماہ مقدس میں بھوکا اور پیاسا رہنا (روزہ) کسی عبادت گاہ میں یکہ و تنہا رہنا (اعتکاف) نزول وحی کی راستہ (لیلۃ القدر) بیدار و سرسبز ہو کر رہنا تمام پیروان محمدی کے لئے ضروری تھا کہ

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
أَرْفِقْ خُذُوا بِرَأْسِي كَرْتُمْ هُوَ تَوَمَّرِي بِرَأْسِي
يُحِبُّكُمْ اللَّهُ، (آل عمران ۴۷) کرو۔ خدائے تعالیٰ پیار کرے گا،

اس سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ اعتکاف اور لیلۃ القدر کی حقیقت اسلام میں کیا ہے؟ اور رمضان مبارک میں روزوں کی تخصیص اسلام میں کس بنا پر ہے؟ اس لئے اس ماہ اقدس میں نقصان امکان ان ہی حالات و جذبات میں تکلیف ہونا چاہئے جس میں وہ حامل قرآن تکلیف تھا، تاکہ وہ دنیا کی ہدایت یابی اور رہنمائی کی یادگار تاریخ ہو، یہ جذبات حالات جن کو قرآن کے مبلغ کی پیروی میں ہم اپنے اوپر طاری کرتے ہیں یہی اس ہدایت کے ملنے پر ہماری شکر گزاری اور خدا کی بڑائی ہے،

فرقتِ صمیم کا مناسب قیاس | اگر اسلامی عبادات کا قالب روح سے خالی ہوتا، اور ان سے صرف

لے روایات سے اگرچہ تصریح یہ نہیں معلوم ہوتا کہ آپ غار حرا میں روزے رکھتے تھے، تاہم قرآن و اشارات سے سمجھا جاتا ہے کہ آپ اور عبادات کے ساتھ غار حرا میں روزے بھی رکھتے تھے، جیسا کہ بخاری (بدرواحی) اور سیرۃ ابن ہشام سے واضح ہے، کہ آپ اندون میں تحنث اور اعتکاف کرتے تھے، جس کا ایک جزو روزہ ہے، آجکل کے بعض علمائے مصنفین نے بھی ان قرآن سے کئی سمجھا ہے کہ آپ اندون روزہ سے رہتے تھے، (دیکھو خضریٰ مصری کی التشریع الاسلامی صفحہ ۶ و صفحہ ۴۴)

جسم کی ریاضت مقصود ہوتی، تو نماز سے پہلے روزہ فرض کیا جاتا، روزہ عرف عام میں فاقہ کشی کا نام ہے، اور عرب کو ملک کی اقتصاد کی حالت کی وجہ سے، اکثر یہ سعادت نصیب ہو جاتا کہ تھی، انہو اسلام کے بعد کفار نے مسلمانوں کو جن پریشانیوں میں مبتلا کر دیا تھا، اس نے ان کو عرب کے معمولی طریقہ کسب معاش کی طرف سے بھی غیر مطمئن کر دیا تھا جن لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی، تمام قبائل نے ان سے تمدنی تعلقات منقطع کر لیے تھے، اس حالت میں صرف روزہ ایک ایسا فریضہ تھا، جو عرب کی عام حالت اور مسلمانوں کی موجودہ زندگی کیلئے موزون ہو سکتا تھا، نماز و حج کی طرح اس میں کسی قسم کی مزاحمت کا بھی اندیشہ نہ تھا، وہ ایک عمومی طریقہ عبادت تھا جو بلا روک ٹوک جاری رہ سکتا تھا، لیکن اسلام نے عبادات کو امراض روحانی کی دوا قرار دیا ہے جن کا استعمال صرف اس وقت ہو سکتا ہے، جب امراض روحانیہ پیدا ہو جاتے ہیں، یا ان کے پیدا ہونے کا زمانہ شروع ہوتا ہے، تو اسے شہوانیہ اور زخارف دنیا کی شیفگی، اور لذت حیات کے انہماک و توغل سے جو روحانی مرض پیدا ہو سکتے تھے، کہ میں یہ تمام ساز و سامان مفقود تھے، بلکہ خود کفار کے جو رسوم نے ان جذبات کا استیصال کر دیا تھا اس لئے وہاں اس روحانی علاج کی ضرورت پیش نہیں آئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ من شریف لائے تو کفار کے مظالم سے نجات ملی، انصار کی اثنائے نفی نے مسلمانوں کو جو کفایت و سبب بنایا کر دیا، فتوحات کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور اس میں روز بروز وسعت پیدا ہوتی گئی اب وہ وقت آگیا یا غمغریب آنے والا تھا کہ دنیا اپنی اہلی صورت میں مسلمانوں کے سامنے آکر ان کو اپنا فریضہ بنائے، اس لئے درحقیقت یہ تدخل کا موسم تھا، جس میں مرض کے پیدا ہونے سے

پیشتر پرہیز کی ضرورت تھی اور وہ پرہیز روزہ تھا جو سترہ مین فرض ہوتا، اس سے یہ شبہ دور
ہو جاتا ہے جو بعض ناواقفوں کو ہوا ہے کہ چونکہ آغاز اسلام میں مسلمانوں کو اکثر قانون سے دوچار
ہونا پڑتا تھا اس لئے ان کو روزہ کا خوگر کیا گیا، حالانکہ اصول اسلام کے رو سے فاقہ مستون کو روزہ
کی جتنی ضرورت ہے، شکم سیرون کے لئے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے، علامہ ابن قیم نے
ازاد المعادین لکھا ہے، کہ مرغوبات شہوانیہ کا ترک کرنا نہایت مشکل کام تھا، اس لیے روزہ وسط
اسلام میں فرض کیا گیا، جب کہ لوگ توحید و نماز اور احکام قرآنی کے خوگر ہو چکے تھے، اس لئے
احکام کا یہ اضافہ اسی زمانے کے لئے موزون تھا،

ایام روزہ کی تحدید | روزہ ایک قسم کی دوا ہے، اور دوا کو بقدر دوا ہی ہونا چاہئے تھا، اگر پورا سال
اس دوا میں صرف کر دیا جاتا، تو یہ ایک غیر طبیعی علاج ہوتا، اور مسلمانوں کی جہا
جدوجہد کا خاتمہ ہو جاتا، اور ان کی کشمکش فرج مٹ جاتی جو عبادت کا اثر قبول کرتی ہے لیکن
اگر ایک دو روز کا تنگ اور محدود زمانہ رکھا جاتا تو یہ اتنی کم مدت تھی کہ اس میں دوا کا فائدہ
بھی ظاہر نہ ہوتا، اس لئے اسلام نے روزہ کے لئے سال کے ۱۲ مہینوں میں سے صرف ایک
مہینہ کا زمانہ اس کے لئے مقرر کیا، اس ایک مہینہ کی تخصیص کی بھی ضرورت تھی تاکہ تمام افراد
بیک وقت اس فرض کو ادا کر کے اسلام کے نظام وحدت کا مظاہرہ کریں، اور اس کیلئے
وہی زمانہ موزون تھا جس میں خود قرآن نازل ہونا شروع ہوا یعنی رمضان، چنانچہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب تک زندہ رہے، اور تمام صحابہ نے یہ مہینہ ہمیشہ روزہ میں گزارا، اور جبکہ

لے تاریخ ابن جریر طبری و اتفاقات سترہ و زقانی برہواسب جلد اول صفحہ ۱۲۷ و زاد المعاد ابن قیم جلد اول صفحہ ۱۲۷

کل اُمت محمدیہ پوری دنیا میں اسی ہینہ کو ماہِ صیام مانتی ہے، اور پورے ہینہ بھر حسبِ توفیق روزہ رکھتی ہے، چونکہ روزہ بہر حال مشقت کی چیز ہے، اس لئے قرآنِ پاک میں ماہِ رمضان کے روزوں کی تحدید اور فرضیت نہایت بلاغت کے ساتھ تدبیر کی طور سے کی گئی ہے، تاکہ ہر انسانی آہستہ آہستہ اس اہم ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہو، پہلے تو زمانہ کی تخصیص کے بغیر کیا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

اسے ایمان والو تم پر روزہ فرض

کیا گیا،

(بقرہ-۲۳)

اس کے بعد تسلی دی گئی کہ یہ کچھ تم ہی پر اکیلے فرض نہیں کیا گیا، بلکہ

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض

کیا گیا تھا،

(بقرہ-۲۳)

اب بھی مدت نہیں بتائی گئی، اس کے بعد فرمایا گیا،

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، (بقرہ-۲۳)

چند گئے ہوئے دن،

مدت کی تعیین اب بھی نہیں، البتہ اس بلوغ انداز سے زمانہ صیام کی تخفیف کا ذکر کیا گیا جس سے سننے والے پر فوراً ابوجھ نہ جائے، اور فرمایا چند گئے ہوئے دن اس کے بعد اسلامی روزوں کی آسانوں کا ذکر شروع کر دیا گیا، تاکہ طبیعت متوجہ رہے،

تو جو تم میں سیار ہو، یا سفر پر ہو تو دوسرے چند

فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ

دنوں کی گنتی،

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، (بقرہ-۲۳)

مگر اسی طرزِ ادا سے معلوم ہو گیا کہ یہ روزے کسی ایک خاص زمانہ میں فرض ہو گئے، کہ

خاص زمانہ نہ ہوتا تو یہ کہنا بے کار ہوتا کہ اگر تم بیمار یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں رکھو! نیز یہ بھی اشارۃً تہ چلتا ہے کہ جو دن ہونگے وہ گئے ہوئے مقررہ ہونگے، ورنہ مَعْدُودَاتِ، (گنے ہوئے) اور عِدَّةٌ مِّنْ آيَاتٍ أُخْرٰی، (دوسرے دنوں کی گنتی) اور پھر آگے چل کر وَلَسْکُمُ الْوَعْدَةُ (تاکہ تم شمار کو پورا کرو) نہ کہا جاتا، پھر اس کے بعد دوسری آسانی بتائی،

وَعَلَى الَّذِينَ يُصِيقُ صَیْحُ

فَذِيَّةٌ طَعَامٌ مُّسْلِكِينَ، (بقرہ ۲۳۳)

اب کہا جاتا ہے کہ مگر اس اجازت کے بعد بھی روزہ ہی رکھو تو بہتر ہے،

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ اَوْ خَيْرٌ لَّہٗ

وَاِنْ تَصُوْمُوا خَيْرٌ لَّکُمْ اِنْ

کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، (بقرہ ۲۳۴)

ان آیتوں میں دیکھئے کہ قضا اور کفارہ کی اجازت کے باوجود روزہ رکھنا مستحسن فرمایا،

روزہ کی اہمیت ظاہر کی،

اتنی تہیدوں کے بعد روزہ کے گئے ہوئے دنوں کی تعیین کی جاتی ہے، کہ وہ ایک ہی ہے، اور جس کو ہلکا کر کے دکھانے کے لئے فرمایا گیا تھا کہ آتَا مَا مَعْدُودَاتِ، چند گئے ہوئے دن ظاہر ہے کہ سال کے تین سو بیسٹھ دنوں میں آتیس دنوں کے روزے چند گنتی کے دن تو ہیں ہی، بہر حال رمضان کو ماہِ صیام قرار دینے سے پہلے اس مہینہ کی غفلت

لے عربی زبان سے کوئی ناواقف اگر یہ کہے کہ ایسا جمع قلت ہے جس کا اطلاق دس دنوں سے زیادہ نہیں

اور اہمیت بتائی گئی، فرمایا،

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، (بقرہ ۲۳-۲۴)

وہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اُنزلایا گیا، اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہدایت ہے، اور ہدایت اور حق و باطل کی تیز کی دلیلیں ہیں،

اب وہ مناسب موقع آیا جس میں یہ فرمایا جائے کہ ان چند دنوں کے روزے سی

رمضان میں جس کی عظمت ہو تم پر فرض کئے گئے، ارشاد ہوا،

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، (بقرہ ۲-۳)

تو جو اس مہینہ کو پاوے تو اس مہینہ بھر روزہ رکھے،

اب پورے ماہ رمضان کے روزوں کی تعیین و تحدید اور آیاتِ مکتوبات کی تشریح ہو گئی، عربی کا محاورہ یہ ہے کہ جو ظرفِ زمان ترکیبِ نحوی میں اپنے فعل کا مفعول فیہ ہوتا ہو تو

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۹۶) ہوتا تو اس کو چاہئے کہ آیا اللہ تعالیٰ کو جو تعداد میں سینکڑوں ہیں، زیادہ سے زیادہ نوڑا ہوں میں محدود کرے، اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا کے اور ہزار انقلابات کو آیا و اللہ کہا ہے (البریم ۱) ان کو تو اس کے انقلاباتِ عالم میں محدود کرے، میں سے شام تک کے سرسبز راستہ کو جو مہینوں میں طے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے احسان کے موقع پر چند دن اور چند راتیں فرمایا، سُبْحًا وَفِیہَا لَیْلًا یَا وَآیَا مَا اَمِینِینَ، (سبا) اور فی الا یا لہا لیلالیہ گذرے ہوئے دن جن کا اطلاق قرآن نے پوری انسانی عمر پر اور تندرست (الاحیاء) نند اولھا بئین الناس کو زمانہ کے برسوں اور صدیوں پر کیا ہے، وہ نوڑوں سے زیادہ نہ بڑھ سکیں، جمع قلت و کثرت کا یہ قاعدہ وہی کلی نہیں، بلکہ عمومی، ان الفاظ کے لئے جو جنگی جمع قلت و کثرت دونوں مستقل میں آیات کا لفظان میں نہیں اس کی صرف ایک ہی جمع آتی ہے، اور وہ ایواہ ہے، جو قبیل کے بعد ایواہ بولا جاتا ہے، سند کے لئے و کھو، مٹی شرج کا فیہ، چلید دوم بحث جمع مکتبر اور لسان العرب لفظ یوم، لے تفصیل کیلئے دیکھو حاشیہ جلد بحث مفعول فیہ ظرف زمان ص ۶۲، مطبع ذی کثیر مستحضر، ۱۴۱۲ھ

فصل اس طرف زمانہ کو محیط ہوتا ہے، مثلاً اگر یہ کہنا ہو کہ اس نے مہینے بھر روزہ رکھا تو کہیں گے
 صَادَ شَهْرًا اس کے یہ معنی نہ ہونگے کہ مہینہ میں چند دن روزے رکھے، بلکہ ایک مہینہ پورا
 سمجھا جائے گا، اور اگر یوں کہنا ہو کہ اس نے ایک سال روزہ رکھا تو عربی میں یوں کہیں گے
 صَادَ سَنَةً (سال بھر روزہ رکھا) اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس آیت پاک میں پورے رمضان
 بھر روزہ رکھنے کا ذکر ہے، اور چونکہ لفظ ”شہر“ یعنی ”مہینہ“ کہا گیا ہے، اس لئے مہینہ کے شروع سے
 ان روزوں کا آغاز اور مہینہ کے ختم پر ان کا خاتمہ ہوگا، قمری مہینہ جن کا عرب میں رولج تھا، اس کے
 مہینے کبھی تیس اور کبھی ۲۹ دن کے ہوئے ہیں، جیسی روایت ہو، وہی ماہِ صیام پر بھی صادق آ
 جیسا کہ سرورِ کائنات علیہ الصلوٰۃ تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور جمیع فرق اسلام کے عمل
 اور تواتر سے ثابت اور واضح ہے، اور احادیث صحیحہ میں اس کی پوری تصریحات مذکور ہیں،
 ایک نکتہ | قرآن پاک نے اس رمضان کے روزہ کا حکم ان الفاظ میں دیا ہے،

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

تو جو اس مہینہ کو پاوے، وہ اس مہینہ

بھر روزہ رکھے،

فَلْيَصُمْهُ، (بقراءۃ ۲۳-۲۴)

لفظ شَهِدَ کے لغوی معنی کسی مقام یا زمانہ میں موجود اور حاضر رہنے کے ہیں، اسی سے شہادت
 اور شاہد کے الفاظ نکلے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ روزے اسی پر واجب ہیں، جو اس ماہِ صیام
 میں موجود اور حاضر ہو، اس ماہِ صیام میں غیر موجود اور غیر حاضر ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ
 ماہِ صیام آئے شخص غیر حاضر ہو، یعنی اس دنیا میں موجود نہ ہو، جس میں وہ ماہِ صیام آیا، یا دوسری
 صورت یہ ہے کہ شخص اپنی جگہ پر موجود ہو، مگر ماہِ صیام کا وہاں گزرتا ہو، یہ صورت ان قطعاً سے

میں پیش آئے گی، جہاں شب و روز کا وہ نظام موجود نہیں جو باقی تمدن دنیا میں ہے، مثلاً ان مقامات میں کئی مہینوں کے دن اور کئی مہینوں کی راتیں ہوتی ہیں، کہ وہاں رمضان کی آمد کا سوال ہی نہیں، ہاں اگر وہاں کے مسلمان چاہیں، تو بقیہ تمدن ممالک کے کیلنڈر (تقویم) کو معیار مان کر روزے رکھیں، اور کھولیں، (جیسا کہ حدیث و حال سے جو صحاح میں ہے ثابت ہے) اسی طرح وہ ملک جہاں میں بین گھنٹوں کے دن ہوں تو جو لوگ وہاں روزہ کا تحمل نہ کر سکتے

ہوں وہ آیت

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ الصَّوْمَ
طَعَامُ مُسْكِينٍ، (بقرہ ۵-۲۳)

اور جو بکشل روزہ رکھ سکیں ان

ایک مسکین کا کھانا ہے،

پر عمل کر سکتے ہیں،

لفظ اطاقة کے معنی میں بعض صاحبوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ اس کے معنی صرف توانائی وسعت اور قدرت کے ہیں، بکشل قدرت اور طاقت رکھنے کے نہیں ہیں، اگر یہ صحیح نہیں، اطاقة طاقت کا باب افعال سے مصدر ہے اس کا ثانی مصدر کم استعمال میں آتا ہے، طاقت کے لغوی معنی لسان العرب اور تاج العروس وغیرہ میں یہ لکھے ہیں،

والطوق الطاقۃ اى قصى طوق کے معنی طاقت کے ہیں،

غایتہ، وهو اسم لمقدار یعنی قوت کی انتہائی غایت،

ما یسکن ان یفعلہ بمشقة وہ اس مقدار کا نام ہے جس کو کوئی

مشقت کے ساتھ کر سکے، منہ،

حضرت ابن عباسؓ غالباً ہی معنی قرار دے کر، حاملہ اور مرضہ (دودھ پلانے والی) اور بڈھے کو
فرصیت سے مستثنیٰ سمجھتے تھے،

روزہ پر اعتراض اور علم اور فطرت شناسی کے بعض مدعی، جو عام عبادات و پرستش کی غرض قیام
اس کا جواب یہ قرار دیتے ہیں کہ وحشی انسانوں کا تخیل یہ ہے کہ خدا ہمارے جہانی تکلیف

اٹھانے سے خوش ہوتا ہے، وہ روزہ کی حقیقت بھی صرف اسی قدر سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی خوشنودی
کے لئے جہانی رحمت کشی ہے، اور ان غلط فہمیوں کے لئے دیگر مذاہب میں گو لغزش کا ہونا
ہیں، چنانچہ جو گیون اور صنیون میں روزہ کی غیر معمولی مدت اور اس کی سختیاں اس معنی کی طرف
اشارہ کرتی ہیں، یہودیوں کی اصطلاح میں روزہ کے لئے "نفس کو دکھ دینے" کی اصطلاح جاری

ہے، چنانچہ تورات میں روزہ کے لئے اکثر اسی قسم کا فقرہ مستعمل ہے، سفر الاحبار (۱۶-۲۹) میں ہے،

"اور یہ تمہارے لئے قانون دائمی ہو گا کہ ساتوین مہینے کی دسویں تاریخ تم سے ہر ایک غناہ

وہ تمہارے دیں کا ہر خواہ پر دہی جس کی بود و باش تم میں ہے، اپنی جان کو دکھ دے۔"

تورات کے سفر الحز (۲۹-۷) میں ہے،

"اور اس ساتوین مہینے کی دسویں تاریخ مقدس جماعت ہو گی، اور تم اپنی جانوں کو دکھ دے"

اور کچھ کام نہ کرو،

یہ اصطلاح تورات کے اور مقامات میں بھی مذکور ہے لیکن قرآن مجید نے اس کے لئے جو لفظ

استعمال کیا ہے وہ صوم ہے صوم کے لغوی معنی احتراز و اجتناب اور خاموشی کے ہیں جس سے

لے ابو داؤد کتاب الصوم باب من قال ہی مثبہ للشیخ و ابی،

صاف ظاہر ہے کہ اسلام کا روزہ کس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، خدا نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو جان روزہ کا حکم دیا ہے وہاں یہ الفاظ بھی اضافہ فرمادیئے ہیں،

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا

خدا تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی

يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، (بقراءۃ ۲۳)

نہیں چاہتا،

اسلام کا عام قانون ہے،

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

خدا کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ

وَسَعَهَا، (بقراءۃ ۴۰)

تکلیف نہیں دیتا،

قرآن نے اپنے مبلغ کی توصیف ان الفاظ میں کی ہے،

يَا مَوْحِدُ الْمَعْرُوفِ وَيُنْهَى

وہ ان کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں

عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحْيِي لِقَامُ

سے روکتا ہے، اور گندہ چیزوں کو

الطَّيِّبَاتِ وَيُخْرِجُهُمْ

حرام کرتا ہے، اور اس طوق اور زنجیر

الْخَبَائِثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ

کو جو ان کے اوپر پڑی ہیں، ان سے

إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي

اتارتا ہے،

ان امور کا نشانہ یہ ہے کہ اسلامی عبادات و احکام میں کوئی چیز بھی اس غرض سے نہیں

رکھی گئی کہ اس سے انسان کی جان کو دکھ پہنچایا جائے، روزہ بھی اسی سلسلہ میں داخل ہے، اور

اسی لئے اسلام نے روزہ کی ان سختیوں کو جو لوگوں نے بڑھا رکھی تھیں بتدریج کم کر دیا،

روزہ میں اصلاحات | اسلام نے روزہ کی سختیوں کو جس حد تک کم کیا اور اس میں جو سہولتیں

کین وہ حسب ذیل ہیں،

۱۔ سب سے اول یہ کہ اسلام سے پہلے جو الہامی یا غیر الہامی مذاہب تھے، ان میں اکثر روزہ صرف پیروں کی کسی خاص جماعت پر فرض تھا، مثلاً ہندوؤں میں غیر بہن کے لئے کوئی روزہ ضروری نہیں، پارسیوں کے یہاں صرف دستور اور پیشوا کے لئے روزہ ہے، یونانیوں میں صرف عورتوں کے لئے روزہ تھا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر روزہ کوئی اچھی چیز ہے تو تمام پیروانِ مذہب کیلئے برابر طور سے ضروری ہے،

اسلام میں پیشوا غیر پیشوا، عورت مرد کی کوئی تخصیص نہیں، اس نے تمام پیروں کو عام حکم دیا اور اس میں کسی چیز کی کوئی تخصیص نہیں کی،

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

اس مہینہ میں جو موجد ہو وہ مہینہ بھر

روزہ رکھے،

فَلْيَصُمْهُ . (البقرہ ۲۳۸-۲۳۹)

۲۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں عموماً شمسی سال معتبر ہے، شمسی سال میں روزہ کی جو تاریخیں جن مہینوں میں متعین ہوں گی، ان میں تغیر و تبدل ناممکن ہے، اس بنا پر اگر وہ گرمی یا سردی کے موسم میں چھوٹے یا بڑے دنوں میں واقع ہوتے ہیں یا تو وہ مختلف ملکوں میں ہمیشہ کے تکلیف دہ یا ہمیشہ کے لئے آرام دہ ہیں، اسلام کے روزوں کی تاریخیں قمری مہینوں سے ہیں جو موسم اور چھوٹے اور بڑے دنوں کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں، اس لئے اسلامی روزہ کا مہینہ ہر ملک میں ہر موسم میں آتا ہے، اور اس بنا پر اس کی سختی و نرمی بدلتی رہتی ہے،

۳۔ جہاں تک دیگر مذاہب کی الہامی کتابوں کے پڑھنے کا موقع ملا ہے، روزہ کی تاکید

اور حکم کے متعلق کسی حالت انسانی کی تخصیص و استثناء نظر سے نہیں گذری، تو راہ میں تو قیناً مذکور نہیں بلکہ یہاں تک ہو کہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو وہ کٹ جائے گا یا قتل ہو جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ اس پر دسویں روزہ فرض ہو گا جو گویہودی نہیں مگر یہودیوں کے پاس اگر رہا ہو، لیکن قرآن مجید نے نہایت فطرت شناسی کے ساتھ ہر قسم کے معذور و مجبور لوگوں کو اس حکم سے مستثنیٰ کر دیا، سچے مستثنیٰ ہیں، عورتیں ایام حمل و رضاعت اور دیگر مخصوص ایام میں روزہ سے مستثنیٰ ہیں، بڑھے بیمار اور مسافر مستثنیٰ ہیں، مکرور اشخاص جو روزہ پر فطرۃ قادر نہیں مستثنیٰ ہیں، بیمار و مسافر اور عارضی معذور، بیماری، حالت سفر اور عذر کے دفع ہونے کے بعد اتنے دنوں کی قضا بعد رکھیں، اور جو دائمی طور سے معذور ہیں وہ روزہ کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں،

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا	اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو وہ
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ	رمضان کے بعد اور دنوں میں روزہ رکھے، اور وہ لوگ جو بیشکل روزہ رکھ سکتے ہوں ان پر ایک مسکین کا

(نقصہ ۲۳-۲۴)

کھانا ہے،

ترجمہ میں ہے،

عن النس قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع	حضرت انس سے مروی ہے کہ فرمایا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا نے	

عن الحامل والمريض الصوم .

عالمہ اور دو دو پلانے والی سے روزہ اتار دیا

۴۔ اور مذہبون میں روزہ کے ایام نہایت غیر معتدلانہ تھے، یا تو چالیس چالیس روز کا فاقہ تھا یا روزہ کے دنوں میں غلہ اور گوشت کے علاوہ کچھ کھانے کی اجازت تھی، اسلام نے اس میں بھی توسط اختیار کیا، یعنی روزہ کے اوقات میں گوہر قم کے کھانے پینے سے روک دیا مگر اس کی مدت ایک مہینہ تک صرف آفتاب کے طلوع سے غروب تک چند گھنٹوں کی تھی۔
۵۔ عیسویوں کے یہاں، ایک ایک روزہ ہفتوں کا ہوتا تھا، عو کے عیسائی راہب کئی کئی روز کا روزہ رکھتے تھے، یہودیوں کے ہاں پورے چوبیس گھنٹے کا روزہ تھا، اسلام نے صرف صبح سے شام تک کا ایک روزہ قرار دیا،

ثُمَّ اتَمَّوُا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (تبقہ ۲۳۳) پھر روزہ کو رات تک ختم کرو،

۶۔ یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ روزہ کھولنے کے وقت ایک دفعہ جو کھا لیتے، کھا لیتے پھر نہیں کھا سکتے تھے، یعنی اسی وقت سے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا، عرب میں یہ رواج تھا کہ سو سے پہلے جو کھا لیتے کھا لیتے، سو جانے کے بعد کھانا پھر ناجائز تھا، ابتداء اسلام میں بھی یہی قاعدہ تھا، ایک دفعہ رمضان کا زمانہ تھا، ایک صحابی کے گھر میں شام کا کھانا نہیں تیار ہوا تھا، ان کی بیوی کھانا پکا رہی تھیں، وہ انتظار کرتے کرتے سو گئے، کھانا پاک چکا تو ان کی بیوی کھانا لیکر آئی وہ سوچکے تھے، اس لئے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، دوسرے روز پھر روزہ کا دن تھا، ان کو غش آگیا، اس پر یہ آیت اُتری،

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْبَغَ

اور اس وقت تک کھاؤ اور پیو

لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ

جب تک رات کا تاریک خطِ صبح

الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْفَجْرِ، (بقہ ۲۳) کے سپید خط سے متوازن ہو جائے،

۷۔ شروع اسلام میں دستور تھا کہ روزہ کے دنوں میں راتوں کو بھی میان بیوی ^{علیہ السلام} رہتے تھے لیکن چونکہ یہ مدت غیر فطری تھی، اکثر لوگ اس میں مجبور ہو کر نفسانی خیانت کے مرتکب ہو جاتے تھے، اس لئے اسلام نے صرف روزہ کی حالت تک کے لئے یہ ممانعت ^{محدود} کر دی، اور رات کو اجازت دیدی،

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَاهِ

روزہ کی شب میں بیویوں سے مقاربت

الْوَقْتُ إِلَى نَسَائِكُمْ هُنَّ

تمہارے لئے حلال کی گئی، وہ

لِبَاسُكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ

تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی

لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ

خدا جانتا تھا کہ تم اپنے نفس سے

كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ

خیانت کرتے تھے، تو اس نے

فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ

معاف کیا، اب بیویوں سے ملو ملو

قَالَتِ الْبَاشِرُوهُنَّ وَ

اور خدا نے تمہارے مقدرین کو کچھ

ابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، (بقہ ۲۴)

دکھا ہے، (یعنی اولاد) اس کی تلاش کرو

۸۔ بھول چوک اور غلط و نسیان اسلام میں معاف ہے، اس بنا پر اگر بھولے سے

روزہ والا کچھ کھا پی لے، یا کوئی اور کام بھول کر ایسا کر بیٹھے جو روزہ کے خلاف ہے تو اس روزہ نہیں ٹوٹتا،

عن ابی ہریرۃ من اکل او

الوہریرۃ سے مروی ہے، جو بھول کر

شرب ناسیا فلا یفطر وانما

کھائے یا پئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا

ہو درق اللہ، (ترمذی)

کہ یہ تو خدا کی روزی ہی تھی،

۹۔ اسی طرح ان افعال سے جو روزہ کے منافی ہیں لیکن وہ قصدِ اسرزد نہیں ہوتے بلکہ

بلا ارادہ از خود سرزد ہوئے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا،

قال النبی صلعم الا لا یفطر

پیغمبر خدا نے فرمایا جس کو لپٹے ہو گئی،

من قاء ولا من احتلم

یا سوتے میں غسل کی ضرورت پیش کی

(البوداؤد)

اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا،

۱۰۔ یہودیوں میں اکثر روزے چونکہ مضائب کی یادگار اور غم کی علامت تھے، اس لئے

روزہ کی حالت میں وہ زیب و زینت نہیں کرتے تھے اور غم کی صورت بنائے رہتے تھے جس سے

عیسیٰ نے فرمایا:

”پھر جب تم روزہ رکھو، دیا کا رون کے مانند اپنا چہرہ او اس نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا منہ

بگاڑتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک روزہ دار ظاہر ہوں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ

وہ اپنا بدلہ پا چکے، پر جب تو روزہ رکھے اپنے سر پر چکنا لگا، اور منہ دھو، تاکہ تو آدمی پر نہیں

بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہے روزہ دار ظاہر ہوا اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا

ہے، اس کا راتچھے بدلہ دے“ (متی ۶-۱۶)

لے تے ہونے کی نقہ حقیقی میں کئی صورتیں ہیں، ان میں سے بعض میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض میں نہیں،

اسلام میں بھی روزہ کی اہل خوبی ہی ہے، اس لئے روزہ کی حالت میں سر میں تیل انا
سر نہ لگانا، خوشبو ملنا، اسلام میں روزہ کے منافی نہیں، منہ دھونے اور مسواک کرنے کی بھی کبھی
ہے، اس سے ظہارت اور پاکی کے علاوہ یہ غرض بھی ہے کہ روزہ دار ظاہری پریشان حالی اور
پرگندگی کی غائش کر کے ریاضت گزار نہ ہو، اور نہ یہ ظاہر ہو کہ وہ اس فرض کے ادا کرنے میں اور
خدا کے اس حکم کے بجالانے میں نہایت تکلیف، مشقت اور کوفت برداشت کر رہا ہے بلکہ
ہنسی خوشی، رضامندی اور مسرت ظاہر ہو،

۱۱۔ روزہ دوسری عبادتوں کے مقابلہ میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف اور مشقت کی
چیز ہے، اس لئے ضرورت تھی کہ عام افراد امت کو اس میں غلو اور تعمق سے باز رکھا جائے خود
آنحضرت صلعم اکثر و بیشتر روزے رکھتے تھے، مہینوں میں کچھ دن مقرر تھے، ہفتوں میں بھی کچھ
دن مقرر تھے، ان کے علاوہ کبھی کبھی رات دن متصل روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسرے
روزوں کو صرف استیجاب تک رکھا، اور رات دن کے متصل روزہ کی تو مطلقاً مانع فرمائی
بعض صحابہ نے سبب دریافت کیا تو فرمایا،

ایک کہ منلی اتی ابیت بطبعی تم میں مجھ سا کون ہے؟ مجھے تو میرا خدا

رہی و سیقینی، کھلاتا پلاتا ہے، (یعنی روحانی غذا)

لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے کئی کئی دن تک متصل روزے رکھنے شروع کئے جب
مہینہ گزر گیا تو بطور سرزنش کے فرمایا کہ اگر مہینہ ختم نہ ہو گیا ہوتا، تو میں اس سلسلہ کو اور بھی بڑھاتا،

روزہ کے مقاصد اس تفصیل کے بعد ہم کو غور کرنا ہے کہ اسلام میں روزہ کے کیا مقاصد ہیں، گویا

بالا سے کسی قدر ان کا انکشاف ہو چکا ہے، مگر ہم مزید تفصیل سے ان کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم ربانی محض حکم کے طور پر نہیں ہے، بلکہ وہ سرتاپا حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے، اس کے فرائض کی عمارت روحانی، اخلاقی، اجتماعی اور مادی فوائد

اور منفعتوں کے چھارگانہ ستونوں پر قائم ہے، اور ان مصلحتوں اور منفعتوں کے اصول اور جوہر کو خود

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ الہامی نے ظاہر کر دیا ہے، اور بتا دیا ہے، چنانچہ روزہ کے

مقاصد اور اس کے اغراض بھی اس نے جیسا کہ ابھی کہا گیا، تین مختصر فقروں میں بیان کر دیئے ہیں

۱۔ لِيَتَذَكَّرُوا اللَّهَ عَالِيَ مَا هَدَاكَ ۝

۱۔ تاکہ خدا نے جو تم کو ہدایت کی ہے اس پر اس کی بڑائی اور عظمت ظاہر کرو،

۲۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، (بقرہ ۲۳)

۲۔ تاکہ تم اس ہدایت کے ملنے پر تم خدا کا شکر کرو،

۳۔ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ،

۳۔ تاکہ تم پر ہیر گار بنو، (یا تم میں تقویٰ پیدا ہو،)

اور پر گزر چکا ہے کہ شریعت والے پیغمبروں کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے

ہر ایک نے شریعت کے اترنے سے پہلے ایک مدت متعینہ تک ملکوتی زندگی بسر کی، اور بتایا

کھانے پینے کی انسانی ضرورتوں سے وہ پاک رہے، اور انھوں نے اس طرح اپنی روح کو عالم

بالا سے اتصال کے لائق بنایا، یہاں تک کہ وہ مکالمہ الہی سے سرفراز ہوئے، اور پیغام ربانی

نے ان پر نازل کیا، حضرت موسیٰ نے چالیس روز اسی طرح بسر کئے، تب تورۃ کی لوحین اُن کو سپرد ہوئیں، حضرت عیسیٰ نے بھی چالیس روز اسی طرح گزارے، تب حکمت کا سرچشمہ ان کی زبان اور سینہ سے ابلا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ایک مہینہ یعنی ۳۰ دن مصروفِ عبادت رہے، اس کے بعد فیضانِ الہی کا نور اس غار کے دہانہ سے طلوع ہوا،

حائلِ قرآن کی پیروی | اس سے معلوم ہوا کہ اس روزہ کی فرضیت سے سب سے پہلا مقصد انبیاء علیہم السلام کے ان متبرک و مقدس ایام کی تقلید اور پیروی ہے، یہودی بھی حضرت موسیٰ کی پیروی میں ۴ دنوں کا روزہ مناسب اور صرف چالیسویں دن کا روزہ فرض سمجھتے ہیں، عیسائیوں کو بھی حضرت عیسیٰ کی تقلید اور پیروی میں یہی چاہئے تھا، مگر انھوں نے پال کی پیروی میں جیسے حضرت عیسیٰ کے اور احکام و سنن کی اتباع نہیں کی اس کی بھی نہ کی، اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہوا کہ وہ اپنے رسول کی پیروی میں یہ چند دن اسی طرح گذارین، چنانچہ فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ،

اے مسلمانو! جیسے تم سے پہلے لوگوں
پر دان کے رسولوں کی پیروی اور
ہدایت ملنے کے شکر یہ میں روزہ فرض

کیا گیا تھا، تم پر بھی فرض کیا گیا، (بقرہ: ۱۸۳)

دینِ الہی کی تکمیل، نبوت کے اختتام اور تعلیمِ محمدی کے کمال کی یہ بھی بڑی دلیل ہے کہ گذشتہ امتوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تقلید اور پیروی کے جس سبق کو چند ہی روز میں بھلا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں اور کروڑوں امت اس کو اب تک یاد رکھے ہوئے ہے، اور

اپنے رسول کی پیروی میں وہ بھی ایک مہینہ تک اسی طرح دن کو کھانے پینے اور دوسری نفسی خواہشوں سے اپنے کو پاک رکھتی اور ملکوتی زندگی بسر کرتی ہے،

شکریہ | یہ روزہ انبیاء علیہم السلام کی صرف پیروی اور تقلید ہی نہیں ہے، بلکہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نشان احسان کا جو اس نے اپنے پیغمبر صادق کے ذریعہ انسانوں پر کیا، شکریہ ہے اور اس کی احسان شناسی کا احساس ہے، وہ کتاب الہی وہ تعلیم ربانی، وہ ہدایت روحانی جو ان آیات میں انسانوں کو عنایت ہوئی جس نے ان کو شیطان سے فرشتہ، اور ظلماتی سے نورانی بنا دیا، پستی و ذلت کے عمیق غار سے نکل کر ان کو اورج کمال تک پہنچایا، ان کی وحشت کو تہذیب و اخلاق سے، ان کی جہالت کو علم و معرفت سے، ان کی نادانی کو حکمت و دانائی سے، اور ان کی تاریکی کو بصیرت اور روشنی سے بدل دیا جس نے ان کی قہمتوں کے پانے الٹ دیئے، ان کو فصل و دولت اور خیر و برکت کے خزانوں سے ان کے کاشانوں کو معمور کر دیا جس نے ذرہ بے مقدار کو آفتاب اور مشیت خاک کو جہد و شہر ثریا بنا دیا، قرآن پاک اپنے ان الفاظ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے،

وَيَشْكُرُوا لِلَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَانَا لَہٗ
اور (یہ رمضان کا روزہ) اس لئے ذکر

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
ہو (تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو کہ تم کو اس

نے ہدایت دی، اور تاکہ تم اس کا شکریہ سناؤ)
(بقرہ ۲۳-۲۴)

اس ہدایت ربانی اور کتاب الہی کے عطیہ پر شکر گزاری کا یہ رمز و اشارہ ہے کہ اس مہینہ کی راتوں میں مسلمان اس پوری کتاب کو نمازوں (تراویح) میں پڑھتے اور سنتے ہیں، اور اس

مینہ کے خاتمہ پر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ترانہ بلند کرتے ہوئے عید کا ہون میں جاتے اور خوشی و مسرت کے دلولوں کے ساتھ عید کا دو گنا شکر ادا کرتے ہیں،

تقویٰ روزہ کا سب سے بڑا معنوی مقصد تقویٰ اور دل کی پرہیزگاری اور صفائی ہے، محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ فرمایا گیا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ،

اے ایمان والو! تم پر بھی اسی طرح روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو،

(فقہ ۲۳-۲۴)

۱۔ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد دل کو گناہوں سے بچھٹک معلوم ہونے لگتی اور نیک باتوں کی طرف اس کو سب سے تابا نہ تڑپ ہوتی ہے، روزہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر یہی کیفیت پیدا ہو، بات یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں گناہوں کے اکثر جذبات بھی قوت کی افراط سے پیدا ہوتے ہیں، روزہ انسان کے ان جذبات کی شدت کو کمزور کرتا ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فوجیوں کا علاج جو اپنی مالی مجبوریوں کے سبب نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اور ساتھ ہی اپنے نفس پر بھی قابو نہیں رکھتے، روزہ بتایا ہے، اور فرمایا ہے کہ روزہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کے لئے بہترین چیز ہے۔

لے صیغہ بخاری کتاب الصوم،

۲۔ اسلام کے مختلف احکام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ روزہ کی مشروعیت میں ایک خاص نکتہ یہ ہے کہ اس میں اس بات کا خاص اشارہ ہے کہ ۱۲ مہینوں میں ایک مہینہ ہر مسلمان کو اس طرح بسر کرنا چاہئے کہ دن رات میں ایک وقت کھانا کھائے، اور ہو سکے تو ایک وقت کھانا اپنے فاقہ زدہ، محتاج اور غریب بھائیوں کو کھلائے، ان تمام احکام پر نظر ڈالئے جو فدیہ اور کفارہ سے متعلق ہیں، تو معلوم ہوگا کہ ان سب مواقع میں روزہ کا بدلہ غریبوں کو کھانا کھانا، قرار دیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ اور غریبوں کو کھانا کھانا، یہ دونوں باہم ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، ایسے لوگ جو فطرۃ کمزور یا دائم المرض یا بہت پڑھے ہیں، اور جو پیشگی روزہ رکھ سکتے ہیں ان کو روزہ کے بجائے حکم ہوتا ہے،

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ

طَعَامُ مَسْكِينٍ، (بقراءۃ ۲۳-۲۴)

جج میں اگر کسی عذریہ بیماری کے سبب احرام سے پہلے سر منڈانا پڑے،

فَوَدْيَتُهُ مِّنْ صِّيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ

اَوْ نُسُكٍ، (بقراءۃ ۲۴-۲۵)

جو لوگ حج اور عمرہ ایک احرام میں ادا کریں، جبکو تمتع کہتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہوگی

غریبوں ہی میں تقیم کی جاتی ہے، اگر یہ نہ ہو سکے، تو

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِي النِّجَاحِ

وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ، (بقراءۃ ۲۵-۲۶)

تو تین روزے رکھیں، تین حج میں اور سات گھر اگر

حج میں جانور کا شکار منع ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس پر اسی جانور کے
مِثْلِ کی قربانی لازم آتی ہے، جو نئی لپکا کر ذبح کیا جائے، اگر یہ نہ ہو سکے تو

اَوْ كَفَّارَةً طَعَامٍ مِّسْكِينٍ اَوْ
یا چند مسکینوں کا کھانا یا اسی کے

عَدْلُ ذَلِكَ حَيًّا مَّا (مائدہ-۱۳) برابر روزے،

اگر کوئی بالارادہ قسم کھا کر توڑ دے، تو اس پر دس مسکینوں کا کھانا واجب ہے، یا ایک غلام
کو آزاد کرنا، اگر یہ نہ ہو سکے،

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ (مائدہ-۱۲) تو تین دن کے روزے،

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو محرمات سے تشبیہ کرے اس کو اپنے اوپر حرام کر لے، اور پھر
اس کی طرف رغبت کرے، تو اس پر ایک غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، لیکن اگر یہ اس کی
قدرت میں نہ ہو،

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (بقرہ-۱۸۱) تو دو مہینے متواتر روزہ،

اور یہ بھی ممکن نہ ہو،

فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا (بقرہ-۱۸۱) تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا،

ان احکام سے یہ بخوبی ظاہر ہے کہ روزہ درحقیقت، صدقہ و خیرات، غریبوں کے
کھلانے، بلکہ غلاموں کو آزاد کرنے کا قائم مقام ہے،

۳۔ روزہ ہی امیرون اور پیٹ بھرون کو بتاتا ہے کہ فاقہ میں کیسی اذیت اور بھوک
اور پیاس کی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی وقت اس کو اپنے غریب اور فاقہ سے مُدَّحَالِ بھائیوں

کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ چند لقمون سے ان کی تکلیف کو دور کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، جو خود بھوکا نہ ہو اس کو بھوک کی، اور جو خود پیاسا نہ ہو اس کو پیاس کی تکلیف کا احساس کیونکر ہوگا، بقول حافظ ابن قیم سوزِ جگر کے سمجھنے کے لئے پہلے سوختہ جگر ہونا ضروری ہے، روزہ اسی احساس کو زندہ اور ایثار، رحم اور ہمدردی کے جذبہ کو بیدار کرتا ہے، چنانچہ خود آنحضرت صلیع کا حال یہ تھا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی سخاوت با دروازا کی طرح ہوتی تھی، اور اسی کا اثر ہے کہ آج تک مسلمانوں کے یہاں اس حدیث میں غریبوں اور فقیروں کی امداد و اعانت اور ان کو شکم سیر کیا جاتا ہے،

۴۔ انسان کو کتنا ہی نعمت و ناز کے گو دون میں پلا ہو، اور مال و دولت کے مال مال ہو تاہم زمانہ کا انقلاب اور زندگی کی کشمکش اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو مشکلات کا عادی اور سختیوں کا خوگر بنائے، جہاد کے ہر موقع میدان کے لئے، بھوک اور پیاس کے تحمل اور صبر اور ضبط سے اپنے آپ کو آشتار رکھنے کی ضرورت ہے، یہی سبب ہے کہ مسلمان مجاہد اور سپاہی میدانِ جنگ میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کو جس طرح ہنسی خوشی برداشت کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا، یہ گویا ایک قسم کی جبری فوجی ورزش ہے، جو ہر مسلمان کو سال میں ایک مہینہ کرانی جاتی ہے، تاکہ وہ ہر قسم کے جسمانی مشکلات کے اٹھانے کے لئے ہر وقت تیار رہے اور دنیا کی کشمکش اور جدوجہد سختی و محنت کا پوری طرح مقابلہ کر سکے، اسی لئے روزہ کو قرآن پانے کوئی صبر کے لفظ سے بھی ادا کیا ہے، تاکہ اس سے روزہ کی حقیقت بھی ظاہر ہو جائے،

۵۔ جس طرح حد سے زیادہ فائدہ اور بھوک انسان کے جسم کو کمزور کر دیتی ہے، اس سے کم
 زیادہ حد سے زیادہ کھانا انسان کے جسم کو مختلف امراض اور بیماریوں کا نشانہ بنا دیتا ہے، طب کے
 تجربے اور مشاہدے یہ ثابت کرتے ہیں، کہ اکثر حالتوں میں انسان کا بھوکا رہنا اس کی صحت
 کے لئے ضروری ہے، مختلف بیماریوں کا یہ قطعی علاج ہے، طبی ہدایت یہ کہ کم از کم ہفتہ میں
 ایک وقت کھانا نہ کیا جائے، اسلام میں ہفتہ وار منہن و مستحب روزے بھی ہیں، مگر
 اسی کے ساتھ سال میں ایک دفعہ جسمانی فضلہ کی تخفیف کے لئے فرضاً روزہ رکھنا نہایت
 نفع بخش ہے، جو مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ان کو ذاتی تجربہ ہو گا کہ ایک مہینہ کا
 روزہ کتنی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، بشرطیکہ انھوں نے از خود کھانے پینے اور افطار و سوختن
 بے اعتدالی نہ کی ہو، اس لئے یہ ایک قسم کا سالانہ جبری جسمانی علاج بھی ہو،

۶۔ انسان اگر اپنے دن رات کے اشغال اور مصروفیتوں پر غور کرے، تو اسے معلوم
 ہو گا کہ اس کے وقت کا ایک اچھا خاصہ حصہ محض کھانے پینے اور اس کے اہتمام میں صرف
 ہو جاتا ہے، اگر انسان ایک وقت کا کھانا پینا کم کرے تو اس کے وقت کا بڑا حصہ بچ
 جائے، یہ وقت خدا کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں صرف کیا جاسکتا ہے، اگر
 نہیں تو کم از کم سال میں ایک دفعہ تو اس غیر ضروری ضرورت کو کم کر کے یہ سعادت حاصل
 کی جائے،

۷۔ انسان کی دماغی اور روحانی یکسوئی اور صفائی کے لئے مناسب فائدہ بہترین
 علاج ہے، جو جب انسان کا مہم اور فوری سے خالی اور دل دماغ تھرا معدی کی مصیبت

پاک ہو، چنانچہ بڑے بڑے اکابر کا تجربہ اس حقیقت پر گواہ صادق ہے،
 ۸۔ روزہ بہت سے گناہوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اس لئے یہ بہت سے گناہوں
 کا کفارہ بھی ہے، چنانچہ اوپر جہان روزہ اور خیرات کی یکسانی اور باہم بدل ہونے کا ذکر کیا گیا
 ہے، دین سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی ہے، بلکہ توراہ میں تو
 اس کو خاص کفارہ ہی کہا گیا ہے، اور اسلام میں بھی بہت سے موقعوں میں یہ کفارہ بتایا گیا
 ہے، چنانچہ اگر قسم کھا کر کوئی اس کو توڑنے کا گناہ کرے تو اس گناہ کی معافی کی یہ صورت ہو کہ
 دس سیکینوں کو کھانا کھلائے، اگر اس کی سکت نہ ہو،

فَصِيَاهُ ثَلَاثَةٌ اَيَّامٍ ذٰلِكَ
 كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا احْلَفْتُمْ
 وَاحْضَرُوا اَيْمَانَكُمْ مَعَكُمْ (مائدہ ۱۳)

تو تین دنوں کے روزے یہ تھاری
 قسموں کا کفارہ ہے، جب قسم کھاؤ
 اور اپنی قسموں کا کفارہ کھو،

اسی طرح حج کی حالت میں شکار کرنے پر اگر قربانی نہ ہو سکے اور چند مسکینوں کو کھانا
 نہ کھلایا جاسکے تو

اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا
 لَّيْسَ دُونَ ذٰلِكَ اَحْمَرُ عَفَا
 عَمَّا سَلَفَ، (مائدہ ۱۳)

یا اس کے برابر روزہ، تاکہ وہ اپنے
 گناہ کی سزا چکھے، اللہ نے معاف کیا
 جو ہو چکا،

علیٰ ہذا اگر کوئی ذمی کسی مسلمان کے ہاتھ سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس مسلمان پر جو

یعنی ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازم آتا ہے، اگر غلام آزاد کرنے کی صلاحیت نہ ہو،

فَصِيَاحُ شُهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
تو اس گناہ کو اللہ سے بخشوانے کیلئے دو

مِنَ اللّٰهِ، (نساء-۱۳) مہینے کے لگاتار روزے،

اس سے اندازہ ہو گا کہ روزہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے،

۹۔ اس حقیقت کو ایک اور روشنی میں دیکھئے تو روزہ کی یہ امتیازی خصوصیت ظاہر ہو جائے گی، روزہ کی بھوک اور فاقہ ہمارے گرم و متعل قویٰ کو، تھوڑی دیر کے لئے سرکڑتا ہے، کھانے اور پینے کی مصروفیت سے ہم آزاد ہوتے ہیں، دوسرے سخت کاموں سے بھی ہم اس وقت پرہیز کرتے ہیں، دل و دماغ شکم سیر معدہ کے فاسد بخارات کی پریشانی سے محفوظ ہوتے ہیں، ہمارے اندرونی جذبات میں ایک قسم کا سکون ہوتا ہے، یہ فرصت کی گھڑیاں، یہ قویٰ کے اعتدال کی کیفیت، یہ دل و دماغ کی جمیعتِ خاطر، یہ جذبات کا سکون، ہمارے غور و فکر، اپنے اعمال کے محاسبہ، اپنے کاموں کے انجام پر نظر، اور اپنے کئے پر ندامت اور پشیمانی اور خدائے تعالیٰ کی باز پرس سے ڈر کے لئے بالکل موزون ہے، اول گناہوں سے توبہ اور ندامت کے احساس کے لئے یہ فطری اور طبعی ماحول پیدا کر دیتا ہے اور نیکی اور نیک کاموں کے لئے ہمارے وجدانی ذوق و شوق کو ابھارتا ہے، یہی سبب ہے کہ رمضان کا زمانہ تمام تر عبادتوں اور نیکیوں کے لئے مخصوص کیا گیا ہے، اس میں تراویح ہے، اس میں اعتکاف رکھا گیا ہے، اس میں زکوٰۃ نیکان محتسبے اور خیرات کرنا سب سے بہتر ہے، حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی تو گوسدا بہار تھی لیکن رمضان

کے موسم میں وہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی؛

۱۰۔ ان ہی باتوں کو سامنے رکھ کر یہ آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ روزہ صرف ظاہری بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ درحقیقت دل اور روح کی بھوک اور پیاس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کی متوقع غرض و غایت تقویٰ قرار دی ہے، اگر روزہ سے روزہ کی یہ غرض و غایت حاصل نہ ہو تو یہ کتنا چاہئے کہ گویا روزہ ہی نہیں رکھا گیا، یا یوں کہنا چاہئے کہ جسم کا روزہ ہو گیا، لیکن روح کا روزہ نہ ہوا، اسی کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور فریب کے کام کو نہ چھوڑے تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا روزہ برائیوں سے روکنے کی ڈھال ہے، تو جو روزہ رکھے اس کو چاہئے کہ لغو اور فحش باتیں نہ کہے، اور نہ بجمالت (غصہ) کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی اس سے لڑنے پر آمادہ ہو، اور گالی بھی دے تو یہی کہے کہ میں روزہ سے ہوں، بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا روزہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک اس میں سوراخ نہ کر دو، صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ اس میں سوراخ کس چیز سے ہو جاتا ہے، فرمایا جھوٹ اور جھوٹے چنانچہ بعض علماء کی رائے میں جس طرح کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح

۱۔ صحیح بخاری باب الحج جلد اول صفحہ ۱۲۲، صحیح بخاری کتاب الصوم جلد اول ص ۲۵۵ و ترمذی باب الصوم ص ۱۴۴، ابو داؤد ص ۲۳۶ و ابن ماجہ ص ۱۲۲، صحیح بخاری ص ۲۵۲، صحیح مسلم ص ۲۶۶، مصنف ص ۱۴۱، مالک ص ۹۰، نسائی ص ۳۵۵، سنن دارمی ص ۲۱۸، مجمع الفوائد بحوالہ نسائی ص ۵۲، امیرٹھ، مجمع الفوائد بحوالہ طبرانی فی الاوسط ص ۵۲، امیرٹھ،

گناہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے،

۱۱۔ تمام عبادت میں روزہ کو تقویٰ کی اصل اور بنیاد اس لئے بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایک مخفی خاموش عبادت ہے، جو ریا اور نمائش سے بری ہے، جب تک خود انسان اسکا اظہار نہ کرے، دوسروں پر اس کا راز افشا نہیں ہو سکتا اور یہی چیز تمام عبادت کی جڑ اور اخلاقی بنیاد ہے،

۱۲۔ اسی اخلاص اور بے ریائی کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت فرمایا کہ روزہ میرے لئے اپنا کھانا پینا اور لذت و اسات کو چھوڑتا ہے، اس لئے،

الصوم لی وانا اجزی بئہ، روزہ میرے لئے ہوا دین کی جزا دینا

جزا تو ہر کام کی وہی دیتا ہے لیکن صرف اس کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لئے اس کی جزا کو خود اپنی طرف منسوب فرمایا، اور بعض علماء کے نزدیک اسی کا اشارہ قرآن پاک کی اس آیت میں ہے،

اَنَّمَا یُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ صبر کرنے والوں کو انکی مزدوری بے حساب

بِغَیْرِ حِسَابٍ، (زمرہ - ۲) پوری کجاوے کی،

اور اتنا ظاہر ہے کہ روزہ کی مستقت اٹھانا بھی صبر کی ایک قسم ہے، اس لئے روزہ دار بھی صابرین کی جماعت میں داخل ہو کر اجر بے حساب کے مستحق ہوں گے،

۱۳۔ روزہ بھی چونکہ صبر کی ایک قسم ہے، بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ صبر اور تحمل و برداشت کی

لے فتح انباری جلد ۸ صفحہ ۸۸، ۸۹ صحیح بخاری و موطا وغیرہ کتاب الصوم،

مشق اور ورزش کی ایک بہترین اور آسان ترین صورت ہے، اسی لئے مشکلات کے حل کرنے کے لئے دعا اور صبر کرنے کی خاص ہدایت ہوئی ہے،

وَأَمْتَحِنُكُمْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (تقاریر - ۵)

اور (مشکلات پر) دعا اور صبر کے ذریعہ

سے مدد حاصل کرو،

دعا مانگنے کی ریاضت تو ہر وقت ممکن ہے کہ وہ انسان کی اختیاری چیز ہے لیکن صبر کرنے کی مشق کرنا اختیاری نہیں، کیونکہ قدرتی مشکلات اور مصائب کا پیش آنا انسان کے اختیار میں نہیں، اس لئے اس کی ہمارت اور مشق کے لئے شریعت نے روزہ رکھا ہے اسی لئے اس آیت بالا کی تفسیر میں صبر کے معنی روزہ کے بھی لئے گئے ہیں،

۱۴- یہی وجہ ہے کہ روزہ بھی ان اعمالِ حسنہ میں ہے جن کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے خطا پوشی، گناہوں کی معافی، اور اجرِ عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، ارشاد ہے،

..... اور روزہ اور روزہ دار عزیمت

وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ

اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجِهِمْ وَالْحَافِظَاتِ

اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ

زیادہ یاد کرنے والے اور یاد کرنے والی عورتیں

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

انکے لئے اللہ نے تیار رکھی ہے معافی اور بڑی

عَظِيمًا، (احزاب - ۵)

اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ جس طرح ہمارے بعض مادی جرائم کا کفارہ ہے اسی طرح ہمارے

ادمانی گناہوں کا بھی کفارہ ہے،

لے تفسیر ان جہاں
طبری تفسیر میں
مذکورہ ج ۱ ص ۱۹۹
صفحہ ۱

ج

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (ال عمران۔ ۱۰)

حج اسلام کی عبادت کا چوتھا رکن اور انسان کی خدا پرستی اور عبادت کا پہلا اور قدیم طریقہ ہے، اس کے لفظی معنی "قصدا اور ارادہ" کے ہیں اور اس سے مقصود خاص مذہبی قصدا اور ارادہ سے کسی مقدس مقام کا سفر ہے، لیکن اسلام میں یہ ملک عرب کے شہر مکہ میں جا کر وہاں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے اور مکہ کے مختلف مقدس مقامات میں حاضر ہو کر کچھ آداب اور اعمال بجالانے کا نام ہے،

انسانی تمدن کی ابتدائی تاریخ پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ انسانی جماعت کی ابتدائی شکل، خاندان اور خانوادہ کی صورت میں تھی، اس سے آگے بڑھی تو چند خیموں اور چھوٹے پونوں کی ایک مختصر سی آبادی بنی، پھر وہ شہر کی صورت میں منتقل ہوئی، اس سے ترقی کر کے اس نے ایک قوم اور ایک ملک کا قالب اختیار کیا، اور بالآخر وہ تمام دنیا پر چھا گئی، مکہ اس انسانی ترقی کے تمام مدارج اور مراتب کی ایک مرتبہ تاریخ ہے، وہ حضرت

ابراہیم خلیل کے عہد میں ایک خاص خاندان کا تبلیغی مستقر بنا، پھر حضرت اسماعیلؑ کے زمانہ میں وہ چند خیموں اور چھوٹے پٹروں کی مختصر سی آبادی کی صورت میں ظاہر ہوا، پھر رفتہ رفتہ اس نے مغرب کے مذہبی شہر کی جگہ حاصل کر لی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ اسلامی دنیا کا مذہبی مرکز قرار پایا،

دنیا کی ابتدائی آبادی کے عہد میں یہ دستور تھا کہ ہر آبادی کے محصور احاطہ میں دو خاص باغیچے عظمت مکان بنائے جاتے تھے، ایک اس آبادی کے بادشاہ کا محل یا قلعہ اور دوسرے اس آبادی کے کابینہ کا مسجد ہوتا تھا، عموماً ہر آبادی کسی نہ کسی دیوتا یا ستارہ کی طرف منسوب ہو کر اس کی حفاظت اور پناہ میں ہوتی تھی، اور اسی محافظہ یا دیوتا یا ستارہ کی وہاں پوجا ہوتی تھی، اس کے مسجد کا صحن دارالامین ہوتا تھا، اندازہ کی تمام زمین اور پیداوار میں اس میں جمع ہوتی تھیں، اور جیسے جیسے اس آبادی کی بادشاہی اور حکمرانی بڑھتی جاتی تھی، اس دیوتا کی حکومت کا رقبہ بھی بڑھتا جاتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا، جہاں کلدانیوں کی آبادی اور حکومت تھی، یہاں بھی بدستور ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، حضرت ابراہیمؑ نے نبوت پاکر ستارہ پرستی کے خلاف دنیا میں سب سے پہلی آواز بلند کی اور ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی، ان کے مخالف اور قوم کے لوگوں نے ان کو اس کے لئے تکلیفیں دیں، اور بالآخر ان کو اپنا وطن چھوڑ کر شام، مصر اور عرب کی طرف ہجرت کرنی پڑی، یہ تمام وہ مقامات تھے جن میں سام کی اولاد پھیلی ہوئی

ملے قوراء اور بابل، کلدان و یونان وغیرہ کی پرانی تاریخوں اور آثار قدیمہ میں اس بیان کے شواہد ملین گئے اور یہی تصنیف ارض القرآن میں ان کے اقتباسات مذکور ہیں،

تھی، اور مختلف ناموں سے ان کی حکومتیں قائم تھیں، انہیں قومیات، انسانیات اور دوسرے تاریخی
قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کا ملک سامی اقوام کا پہلا ملک اور پہلی آبادی تھی اور یہ
سے نکل کر وہ بین اور خلیج فارس کے سواحل سے عراق پہنچی تھیں اور شام فلسطین گئی تھیں اور
مصر میں ہیکسوس یا چرواہے (بدو) بادشاہوں کے نام سے حکمران تھیں،

حضرت ابراہیمؑ نے مختلف شہروں کے سفر کے بعد عرب شام کی سرحد کا رخ کیا، اور
بحر میت کے پاس اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو آباد کیا، اپنے بیٹے حضرت
اسحاق کو کنعان (فلسطین) میں بسایا، اپنے دوسرے بیٹوں مدین وغیرہ کو حجاز کی طرف بھجوا کر
کے ساحل پر اس مقام پر جگہ دی جس کو ان کے انساب سے آج تک مدین کہتے ہیں، اور اس
آگے بڑھ کر فاران کی وادی میں حضرت اسماعیلؑ کی سکونت مقرر کی، یہ تمام مقامات وہ شاہراہ
تھی جس پر سے مصر و شام سے حجاز و بین اور حجاز و بین سے مصر و شام آنے جانے والے تاجر
سوداگروں اور قافلوں کا تانتا لگا رہتا تھا،

اپنی اولاد کو اس خاص سلسلہ سے آباد کرنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مقصد تھے
ایک یہ کہ تجارتی قافلوں کی آمد و رفت کی بنا پر اس کو غلہ اور ضروری سامان کے ملنے میں تخفیف
دے ہو، اور ساتھ ہی وہ بھی اس سوداگری میں بہ آسانی شریک ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ خدا کی نافرمانی
توحید کی تبلیغ کے لئے قوموں کے یہ گزرگاہ بہترین تبلیغی مرکز تھے، یہاں وہ عراق و شام کی
جہاز و قہار قوموں کے حدود سے جو مشہور بت پرست اور ستارہ پرست تھیں علیحدہ کر لو گئے

لے میری تصنیف، رض القرآن جلد اول میں اس پر مفصل بحث ہے،

مین دین حق کو پھیلا سکتی تھی،

بیت اللہ | حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ جہاں کہیں ان کو روحانیت کا کوئی جلوہ نظر آتا، وہاں خدا کے نام سے ایک پتھر کھڑا کر کے خدا کا گھر اور قربان گاہ بنالیتے تھے، چنانچہ تورات کتاب پیدائش میں ان کی تین قربان گاہوں یا "خدا کا گھر" بنانے کے واقعات مذکور ہیں،

"تب خداوند نے ابراہم کو دکھائی دے کے کہا کہ میں ملک میں تیری نسل کو دوں گا اور اُس نے وہاں خداوند کے لئے جو اس پر ظاہر ہوا ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں سے روانہ ہو کے اسے "بیت ایل" (بیت اللہ) کے پورب کے ایک پہاڑ کے پاس اپنا ڈیرہ کھڑا کیا، بیت ایل اس کے کچھ اور عیٰ اس کے پورب تھا، اور وہاں سے اس نے خدا کے لئے ایک قربان گاہ بنائی اور خداوند کا نام لیا۔" (۱۲-۱۱-۱۰)

اس کے بعد ہے،

"اور وہ (ابراہیم) سفر کرتا ہوا دکن سے بیت ایل میں اس مقام تک پہنچا۔۔۔۔۔ جہاں اس نے شروع میں ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں سے ابراہیم نے خدا کا نام لیا۔" (۱۳-۱۲)

پھر ایک جگہ پہنچے جہاں ان کو خدا کی وحی اور برکت کا پیام پہنچا، اور حکم ہوا،

"اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں پھر کہ میں اُسے تجھ کو دوں گا، اور ابراہیم نے اپنا ڈیرہ اٹھایا، اور مرے کے بلوطوں میں جو جرون میں ہیں جا رہا، اور ایک قربان گاہ بنائی، (۱۳-۱۲-۱۱)

اسی قسم کی قربان گاہیں، اور خدا کے گھر حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اور حضرت موسیٰ نے بھی بنائے اور آخر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے بیت المقدس کی تعمیر کی، جو بنی اسرائیل کا کعبہ اور قبلہ قرار پایا، حضرت اسحاق کے حال میں ہے کہ جہان ان پر وحی اور وعدہ کی بشارت نازل ہوئی،

”اور اس نے وہان مذبح بنایا، اور خداوند کا نام لیا، اور وہان اپنا خیمہ کھڑا کیا، اور وہاں اسحاق کے نوکروں نے کنواں کھودا“ (پیدائش ۲۶-۲۵)

حضرت یعقوب کو جہان مقدس روایا ہوئی، وہاں،

”اور یعقوب صبح سویرے اٹھا، اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنا تکیہ کیا تھا، کھڑا کیا، اور اس کے سرے پر تیل ڈالا، اور اس مقام کا نام بیت ایل رکھا، اور یہ پتھر جو بنی ستون کھڑا کیا خدا کا گھر ہوگا، اور سب میں سے جو تو مجھے دیکھا، دسواں حصہ (عشر) تجھے (خدا کو) دوں گا“ (۲۸-۱۸-۲۲)

حضرت موسیٰ کو حکم ہوتا ہے،

”اور اگر تو میرے لئے پتھر کی قربان گاہ بنائے، تو تراشے ہوئے پتھر کی مت بنائے، کیونکہ اگر تو اس کے لئے اوزار لگائے گا تو اسے ناپاک کرے گا، اور تو میری قربان گاہ پر بیٹھی سے ہرگز دست چڑھو، تاکہ تیری برنگی اس پر ظاہر نہ ہو“ (خروج ۲۰-۲۵-۲۶)

حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم کے بموجب،

”اور پہاڑ کے تلے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے بارہ فرقوں کے لئے بارہ

ستون بنائے۔ اور سلامتی کے ذریعے بیلون سے خداوند کے لئے فوج
کئے اور موسیٰ نے آدھا خون لے کے باسنوں میں رکھا، اور آدھا قربان گاہ پر چھڑکا: (خرج)

(۶-۴-۲۴)

اوپر کے اقتباسات میں اس قسم کی تعمیر یا مکان کا ایک نام (مذبح، قربان گاہ) بتایا گیا ہے
اور دوسرا بیت ایل یعنی بیت اللہ اور خدا کا گھر اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیمؑ اور
نسل میں اس قسم کی قربان گاہ اور بیت اللہ بنانے کا دستور تھا، اسی قسم کا وہ گھر ہے جو مکہ معظمہ
میں اکبرہ مسجد حرام اور مسجد ابراہیم کے نام سے آج تک قائم ہے، بلکہ اس کی نسبت اسلام کا
دعویٰ ہے کہ وہ دنیا میں خدا کا پہلا گھر ہے،

حضرت اسماعیلؑ کی قربانی | اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ میں یہ بحث تفصیل سے چلی ہے کہ قرآن
اس کے شرائط | پاک کے بموجب حضرت ابراہیمؑ نے اپنے جن محبوب اور اکلوتے بیٹے
کی قربانی کا خواب دیکھا تھا اور توراۃ کے مطابق جس کی قربانی کا حکم ہوا تھا، وہ حضرت اسماعیلؑ
تھے، اور یہ بحث بھی وہیں گزر چکی ہے کہ قربانی کرنے سے توراۃ کے مجاورہ میں یہ مقصود ہے
کہ وہ خدا کی عبادت گاہ کی خدمت کے لئے نذر کر دیا جائے، وہ نذر کر وہ جانوروں پر ہوتا
رکھ دیتا تھا، اور وہ جانور اس کی طرف سے قربانی کئے جاتے تھے، جو لوگ خدا کی عبادت گاہ
کی خدمت کے لئے نذر کئے جاتے تھے، وہ نذر کے دنوں میں سرہین منڈاتے تھے جب
کے دن پورے ہو جاتے تھے تب ان کا سر مونڈا جاتا تھا، جو قربانی یا نذر پیش کی جاتی تھی وہ پہلے
قربان گاہ پر بھائی یا پھرائی جاتی تھی، اس کے بعد وہ قربانی کی جاتی یا بھائی جاتی تھی،

کتبِ ابراہیمی کی حقیقت | توراہ اور قرآن پاک دونوں سے یہ ثابت ہے کہ کتبِ ابراہیمی کی
 قربانی ہے | اصلی بنیاد قربانی تھی، اور یہی قربانی حضرت ابراہیمؑ کی پیغمبرانہ اور روحانی
 زندگی کی اصلی خصوصیت تھی، اور اسی امتحان اور آزمائش میں پورے اترنے کے سبب سے وہ اولاد
 ان کی اولاد ہر قوم کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کی گئی، توراہ کی کتاب پیدائش میں ہے
 (۱۸-۱۷-۱۶-۲۲)

”خداوند فرماتا ہے، اس لئے کہ تو نے ایسا کام کیا، اور اپنا بیٹا مان اپنا اکلوتا بیٹا دینے
 نہ رکھا میں نے اپنی قسم کھائی کہ میں برکت دیتے ہی تجھے برکت دوں گا، اور بچا دے ہی تیری
 نسل کو آسمان کے ستاروں اور دریا کے کنارے کے ریت کے مانند بڑھاؤں گا، اور تیری
 نسل اپنے دشمنوں کے دروازہ پر قابض ہو جائے گی، اور تیری نسل سے زمین کی ساری قوم
 برکت پائے گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔“

قرآن پاک میں ہے،

وَإِذْ بَشَّرْنَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّكَ
 بِكَامِلَتِ قَاتِلَهُمْ قَالَ إِنِّي
 جَاعِلٌكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا،
 (لقمان - ۱۵)

وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا
 وَإِنَّكَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّاحِبِينَ

اور جب ابراہیمؑ کے پروردگار نے چند
 باتوں میں اس کی آزمائش کی پھر اس نے
 ان کو پورا کیا، تو خدا نے اس سے کہا،
 کہ میں تجھ کو لوگوں کے لئے پیشوا بنانے
 اور ہم نے ابراہیمؑ کو دنیا میں چنا اور
 آخرت میں یقیناً نیکوں میں سے ہے

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ
اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ،
(البقرہ ۸-۱۶)

جب اُس کے خدا نے اس سے کہا کہ اپنے
کو سپرد کر دے اس نے کہا میں نے
اپنے کو دنیا کے پروردگار کے سپرد کر دیا
اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ
کر دکھایا ہم یونہی اچھے کام کرنے والوں
کو بدلہ دیتے ہیں،

يَا اِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ
الرُّؤْيَا اِنَّكَ كَذَلِكَ نَحْكُمُ
الْحُسَيْنِ ، (صفت ۳)

یہی وہ برکت ہے جس کو سلمان دن میں پانچ مرتبہ خدا کے سامنے یاد کرتے ہیں،
اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
ابراہیم و علی آل ابراہیم
خدا یا تو محمد اور محمد کی (جہانی و روحانی)
نسل پر برکت نازل کر جس طرح تو نے
ابراہیم اور ابراہیم کی (جہانی و روحانی)
نسل پر برکت نازل کی،

لیکن یہ قربانی کیا تھی؟ یہ محض خون اور گوشت کی قربانی نہ تھی بلکہ روح اور دل کی قربانی
تھی، یہ ماسوی اشد اور غیر کی محبت کی قربانی خدا کی راہ میں تھی، یہ اپنی عزیز ترین متاع کو خدا کے
سامنے پیش کر دینے کی نذر تھی، یہ خدا کی اطاعت، عبودیت اور کامل بندگی کا بے مثال منظر تھا
یہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کا وہ امتحان تھا جس کو پورا کئے بغیر دنیا کی "پیشوائی" اور آخرت کی "نیکائی"
نہیں مل سکتی، یہ باپ کا اپنے اکلوتے بیٹے کے خون سے زمین کو رنگین کر دینا تھا، بلکہ خدا کے
سامنے اپنے تمام جذبات اور خواہشوں، تمناؤں اور آرزوؤں کی قربانی تھی، اور خدا کے حکم

کے سامنے اپنے ہر قسم کے ارادے اور مرضی کو معدوم کر دینا تھا، اور جانور کی ظاہری قربانی اس اندرونی نقش کا ظاہری عکس، اور اس خورشیدِ حقیقت کا ظل مجاز تھا،

اسلام قربانی ہو | اسلام کے لفظی معنی "اپنے کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا اور طاعت اور بندگی کے لئے گردن جھکا دینا" ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کے اس ایثار اور قربانی سے ظاہر ہوتی ہے، یہی سبب ہے کہ ان باپ بیٹوں کی اس اطاعت

اور فرمانبرداری کے جذبہ کو صحیفہٴ محمدی میں اسلام کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، فرمایا،

فَلَمَّا اسْلَمَا وَقَدْ اَلْحَبَيْنِ، جب ابراہیم اور اسماعیل اسلام آئے

دیا فرمانبرداری کی یا اپنے کو خدا کے

سپرد کر دیا، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے

اسماعیل کو پیشانی کے بل زمین ^{ٹپا}

(طہ ۳-)

اور کون ابراہیم کی ملت کو پسند

نہ کرے گا لیکن وہ جو خود بیوقوف

بنے، ہم نے اس کو دنیا میں مقبول

کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیکون

میں سے ہوگا جب اس کے رب نے

اس سے کہا کہ اسلام لا، دیا فرمانبرداری

کر یا اپنے کو سپرد کرے، اس نے

کہا میں نے اپنے کو اپنے رب کے لئے قربان کر دیا

وَمِنْ يَرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ

اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ

اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ

فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اسْلِمْ

قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

(بقہ ۱۶-۱۷)

الغرض ملتِ ابراہیمی کی حقیقت یہی امتِ اسلام ہے کہ انھوں نے اپنے کو خدا کے تختِ
 میں سوئپ دیا، اور اس کے آستانہ پر اپنا سر جھکا دیا تھا، یہی اسلام کی حقیقت ہے، اور یہی
 ابراہیمی ملت ہے، اور اسی بابرِ امانت کو اٹھانے کے لئے حضرت ابراہیمؑ بابرِ خدا سے
 دعا فرماتے تھے، کہ ان کی نسل میں اس بوجھ کے اٹھانے والے ہر زمانہ میں موجود رہیں اور
 بالآخر ان کی نسل میں وہ امین پیدا ہو، جو اس امانت کو لے کر تمام دنیا پر وقتِ عام کرنے
 چنانچہ دعا فرمائی تو یہ فرمائی،

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ	ہمارے پروردگار! ہم کو مسلمان دیا
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً	اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری نسل میں
لَكَ صَّوْرًا وَارْحَمْنَا سَكَنًا	سے ایک مسلمان (دیا اپنی فرمانبرداری)
وَنُتِبْ عَلَيْكَ إِنَّكَ أَنْتَ	جماعت بنا، اور ہم کو مناسکِ حج
الْبُؤَابُ الرَّحِيمُ، رَبَّنَا	کے دستور بنا، اور ہم کو معاف کر
وَالْبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ	بے شک تو معاف کرنے والا اور
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ	رحم کرنے والا ہے، ہمارے پروردگار!
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ	اس میں اپنا ایک رسول بھیج جو میری
وَيُذَكِّرُهُمْ أَنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ	آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے، اور ان کی
الْحَكِيمُ،	کتاب، اور حکمت سکھائے، اور ان کی

پاک وصاف کرے تو غالب و شکستہ لا

یہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ کتاب قرآن پاک تھی، یہ حکمت سینہ محمدی کا خزانہ
علی و علی تھا، اور یہ مناسک اسلام کے ارکان حج تھے،

یہ قربانی کمان ہوئی | حضرت ابراہیمؑ نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کمان کی، توراہ میں
اس مقام کا نام مورہ یا مور یہ بتایا گیا ہے، بعض بے احتیاط مترجموں نے اس نام کا بھی ترجمہ
کر دیا ہے، اور بلوطوں کے جھنڈ یا بلند زمین اس کا ترجمہ کیا ہے لیکن مختلط مترجموں نے
اصل عبری نام کو قائم رکھا ہے، چنانچہ اس وقت ہمارے پیش نظر توراہ کا وہ عربی ترجمہ
جو عبرانی، کلدانی اور یونانی زبانوں کے مقابلہ سے سنہ ۱۸۹ء میں اوکسفورڈ یونیورسٹی کے مطبع
میں چھپا ہے، اس میں اس مقام کا نام ”قربا“ لکھا ہے، اور اس کے فارسی ترجمہ میں جو انہی
زبانوں کے مقابلہ سے بائبل سوسائٹی لندن کی طرف سے سنہ ۱۸۵۷ء میں لندن میں چھپا
اس کا تلفظ ”موریا“ کیا ہے، اور درحقیقت یہ لفظ گروہ ہے، جو مکہ میں بیت اللہ کعبہ کے پاس
ایک پہاڑی کا نام ہے، اس فارسی ترجمہ کی عبارت یہ ہے،

”خدا ابراہیمؑ کا امتحان کر دہ ہو گشت اسے ابراہیمؑ عرض کرد و بتیک گفت کہ
اکنون پس خود را بکانه تست و اورا دوست می داری یعنی اسحاقؑ را بردار و بزمین
موریا برو، و اورا در آن جا بریکے از کوہ مانیکہ بتو نشان می دهم براسے قربانی سوختنی
بگذران، بادوان (صبح) ابراہیمؑ برخاسته الارغ (گدھا) خود را بیا راست و دو نفر از
نوکران خود را با سپر خویش اسحاقؑ برداشتہ و نیزم براسے قربانی سوختنی شکستہ روانہ
و بوسے آن مکانیکہ خدا اورا فرمودہ بود، رفت، و در روز سوم ابراہیمؑ چنان خود را بلند

کردہ آن مکان راز دور دید آن گاہ ابراہیم بنادمان گفت شما این جا بمانید تا من بہر
 ہر آنجا رویم و عبادت (دوسرے ترجموں میں سجدہ ہی) کردہ نزد شما باز آئیم۔ (پیدائش ۲۲) قطعی
 اس عبارت میں اسحاق کا نام یہود کی تحریف اور اضافہ ہے، اور مسلمان تکلمین نے
 دلیلوں سے اس تحریف و اضافہ کو ثابت کیا ہے، اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ میں اس
 پر مختصر بحث گذر چکی ہے، اور ہماری جماعت میں سے جناب مولانا حمید الدین صاحب موعوم
 نے "الرای الصحیح فی من ہو الذبیح" نام ایک عربی رسالہ خاص اس مسئلہ پر مدلل مفصل لکھا ہے
 اس لئے یہاں بحث بے محل ہے، بہر حال حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کی قربانی کے
 لئے جو مقام بتایا گیا تھا وہ سرزمین مروہ تھی، وہ اس مقام سے جہان وہ قیام پذیر تھے، چند
 روز کی مسافت پر تھی، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کی شریعتوں کے مطابق ضروری تھا
 کہ جس مقام پر قربانی گذرانی جائے وہ کوئی قربان گاہ اور بیت اللہ ہو خاص کر اس لئے بھی کہ وہاں
 حضرت ابراہیم نے خدا کی عبادت کی اور سجدہ کیا، اور وہ قربان گاہ یا بیت اللہ ایسا معروف و مشہور ہو کہ
 کے نوکروں کو یہ کہا جاسکے کہ "میں وہاں جا کر عبادت کر کے واپس آتا ہوں" یہ خصوصیت کعبہ کے
 کہیں اور نہیں پائی جاتی، اور نہ یہود و نصاریٰ اس کے لئے کسی دوسرے مقام کو ثابت کر سکے،
 اس عظیم الشان واقعہ کی کسی قسم کی بھی یادگار حضرت اسحاق کی نسل بنی اسرائیل میں موجود تھی، اور
 ہی اور نہ بیت المقدس یا مسیح کی ولادت گاہ سے اس واقعہ کے کسی یادگاری اثر کا شوق پہلے تھا،
 برخلاف اس کے بنو اسماعیل یعنی عربوں میں اس قربانی اور اس کے خصوصیات
 کی ایک ایک یادگار ہزار ہا برس سے محفوظ چلی آتی تھی، اور گو اس میں امتداد زمانہ اور تخریب

کے سب سے کسی قدر کمی بیشی، یا بعد کی گراہیوں کے سبب اس میں بعض مشرکانہ رسوم کی آمیزش ہو گئی تھی تاہم اصل نئی باقی تھی، عرب میں بت پرست بھی تھے، ستارہ پرست بھی تھے، کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، بلکہ عیسائی بھی تھے، اور یہودی بھی تھے، مگر عربوں کے قدیم اشعار سے ثابت ہے کہ ان سب کو خانہ کعبہ اور حج کے مراسم کی اہمیت کا یکساں اعتراف تھا، یہاں تک کہ عیسائی عرب بھی اسی کی تعین کھاتے تھے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جہان مشرکوں کے بتوں کی صفین تھیں، حضرت ابراہیمؑ، حضرت عیسیٰؑ اور حضرت مریمؑ کی تصویرین بھی تھیں، کہ اور کعبہ کے وہ مقام ہے جو مسلمان عوفار کے خیال کے مطابق عرب الہی کا سایہ اور اُس کی رحمتوں اور برکتوں کا سمت القوم ہے، وہ ازل سے اس دنیا میں خدا کا معبد اور خدا پرستی کا مرکز تھا، سب بڑے بڑے پیغمبروں نے اس کی زیارت کی، اور بیت المقدس سے پہلے اپنی عبادتوں کی سمت اس کو قرار دیا کہ

أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، (ال عمران - ۱) سب پہلا خانہ کا گھر جو لوگوں کیلئے بنایا گیا

وہ وہی تھا، لیکن حضرت ابراہیمؑ سے بہت پہلے دنیا نے اپنی گراہیوں میں اس کو بھلا کر بے نشان کر دیا تھا، حضرت ابراہیمؑ کے وجود سے جب اللہ تعالیٰ نے اس غفلت کو مٹا دیا تو حید کا چراغ پھر روشن کیا، تو حکم ہوا کہ اس گھر کی چار دیواری بلند کر کے، دنیا میں توحید کا پتھر پھر نصب کیا جائے، چنانچہ قرآن پاک کے بیان کے مطابق (حج - ۳ - ۴) کعبہ حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں بھی اَلْبَيْتِ الْعَتِيقِ (پراانا گھر) تھا، کوئی نیا گھر نہ تھا، حضرت ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ نے اُس کو

لے اجارا کہ ملازمتی، وفتح الباری ابن حجر ذکر ہم اصنام کعبہ، وسیرہ ابن ہشام،

اس گھر کی پرانی بنیادوں کو ڈھونڈ کر، پھر نئے سرے سے ان پر چار دیواری کھڑی کی، فرمایا اِذْ
يُخْرِجُ اِبْرٰهِيْمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، (ابراہیم جب اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے)
اس سے معلوم ہوا کہ بنیاد پہلے سے پڑی تھی حضرت ابراہیم و اسماعیلؑ نے اس افتادہ بنیاد
کو از سر نو بلند کیا، حضرت ابراہیمؑ نے عراق، شام، مصر، ہر جگہ پھیر کر، انہی گناہ گشتہ کو منتخب
کیا، جو باسطوت چاروں اور بت پرست اور ستارہ پرست قوموں کے حدود سے دور
ایک بے نام و نشان صحرائین ہر چار طرف سے پہاڑیوں سے گھرا تھا، اس لئے قرآن پاک نے

وَ اِذْ بَوَّأْنَا اِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ
الْبَيْتِ اِنَّ لَآ شَيْئًا فِیْٓ اٰیٰتِنَا

اور ہم نے ابراہیمؑ کے لئے اس گھر کی جگہ

کو ”ٹھکانا“ بنایا کہ میرے ساتھ کسی کو

(حج - ۴) شریک نہ بنا،

اس سے معلوم ہوا کہ گھر کی جگہ تو پہلے سے متعین تھی، البتہ دیواریں بے نشان تھیں، تو ہم نے
ابراہیمؑ کو اسی گھر کی جگہ بتا دی، اور اس کو اُن کی جانپناہ اور ٹھکانا بنادیا، کہ بت پرستوں کے شر
اور فتنہ سے محفوظ رہ کر دین حق کی تبلیغ کریں، توراۃ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ سے
پہلے یہ معبد موجود تھا، کیونکہ سامی دستور کے مطابق یہ ضروری تھا، کہ جس مقام پر خدا کی قربانی یا نذر
یا عبادت کی جائے وہ کوئی معبد یا قربان گاہ ہو، اس بنا پر وہ مقام جہاں حضرت ابراہیمؑ
اسماعیلؑ کو قربانی کرنے کے لئے لائے تھے، اور جس کے متعلق اپنے خادموں سے کہا تھا کہ وہاں
جا کر عبادت کر کے واپس آنا ہوں، ضروری ہے کہ وہ کوئی معبد ہو، اسی لئے قرآن نے حضرت
ابراہیمؑ کی طرف اس گھر کی ایجاد نہیں، بلکہ تجدید اور تطہیر کی نسبت کی ہے، وَطَهَّرْنَا بَيْتَیْ (اور

گھر کو عبادت گزاروں کے لئے پاک و صاف کر) اس وقت تک اس سرزمین کے لئے عرب کا لفظ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، یہ لفظ تو مجموعہ تورات میں حضرت سلیمان کے زمانہ سے ملتا ہے اس سے پہلے اس کا نام لوہرب یا دھن کا ملک تھا، کہ یہ شام کی جنوبی و مشرقی سمت میں واقع تھا اور کبھی اس کا نام "بیابان" تھا، اور آخر میں بیابان اس کا نام پڑ گیا، لفظ عرب (عرب) کے اصلی معنی بیابان و صحرا ہی کے ہیں، اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے جس وقت یہ فرمایا تھا،

رَبَّنَا آتِنَا اسْكَكْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي خداوند! میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک

پوادِ غیر ذری ذریع، (ابراہیم۔ ۶) بن بھیتی کی ترائی میں لا کر بسایا ہے،

تو حقیقت میں یہ بن بھیتی کی ترائی اور بے آب گیاہ میدان اس وقت اس کی ایک امتیازی صفت تھی، اور آخر میں صفت اس ملک کا خاص نام بن گئی، اور اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے یہاں حضرت اسماعیلؑ کو آباد کرتے ہوئے یہ دعا مانگی،

وَ اَرْزُقْ اَهْلًا مِنْ التَّمَرَاتِ اور خداوند! یہاں کے رہنے والوں

(فقہ ۸-۱۵) کو پھلون کی روزی پہنچا،

”کہ“ قدیم زبانوں کے بعض محققوں کے نزدیک بابلی یا کلدانی لفظ ہے جس کے اصلی معنی ”گھر کے ہیں“ اس سے دو حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ آبادی اُس وقت قائم ہوئی جب بابل و کلدان کے قافلے ادھر سے گزرتے تھے، اور یہ اس کی ابراہیمی نسبت کی ایک او

لہ اس تحقیق پر مفصل بحث میری تصنیف ارض القرآن کی پہلی جلد میں ہے، از مسند تاملہ طبع اول،
تہ تاریخ العرب قبل الاسلام جرجی زیدان صفحہ ۲۴۴، مصر،

نغوی دلیل ہے، دوسرے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کی آبادی اسی گھر کے تعلق سے وجود میں آئی اور یہ اس خانہ کعبہ کی قدامت اور تقدس اور اہل عرب کی روایات کی صحت پر دلیل قاطعہ ہے کہ کابک نام حضرت داؤد کی زبور میں سب سے پہلے نظر آتا ہے، پہلی جلد کے مقدمہ میں اس کا حوالہ لگنا چکا ہی یہاں یہ اضافہ کرنا ہے کہ قدیم شامی زبان میں تبک کے معنی آبادی یا شہر کے ہیں، جیسا کہ آج بھی شام کے ایک نہایت قدیم شہر کا نام بعلبک ہے، یعنی بعل کا شہر (بعل دیوتا کا نام ہے) یہ اس آبادی کی قدامت کی دوسری نغوی شہادت ہے، اور کعبہ کی ابتدائی تعمیر کے وقت یہی نام قرآن پاک میں آیا ہے،

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

لَلَّذِي بِبَكَّةَ، (ال عمران - ۱۰)

کعبہ کے نغوی معنی چوکھونٹے کے ہیں، چونکہ یہ گھر چوکھونٹا بنا تھا، اور اب بھی اسی طرح ہے، اس لئے کعبہ کے نام سے بھی مشہور ہوا،

یونانی تاریخوں میں بھی کعبہ کا حوالہ موجود ہے، یونان کا مشہور مورخ ڈیوڈورس جو حضرت عیسیٰ سے ایک صدی پہلے گزرا ہے، وہ عرب کے ذکر میں کہتا ہے،

”ثمودیون اور سبا والوں کے درمیان ایک مشہور مسجد ہے، جس کی تمام عرب

بہت بڑی عزت کرتے ہیں۔“

ثمود کا مقام شام و حجاز کے حدود میں تھا، اور سبا کا یمن میں، ظاہر ہے کہ ان دونوں

لے گبن کی تاریخ عروج و زوال روم باب ۵۰،

ملکوں کے درمیان چارہی ہے، اور وہ ان کا مشہور معبد جس کی عورت سارے عرب کرتے ہوں
خانہ کعبہ ہے، رومیوں کی تاریخ میں بھی خانہ کعبہ کا ذکر ملتا ہے، پروکوپس مورخ لکھتا ہے کہ ۶۳۰ء
میں رومی سپہ سالار بلزیر نے اپنے تمام فوجی افسروں کا ایک جلسہ مشاورت کیا، اس میں شام
کے دو افسروں نے اٹھ کر کہا کہ وہ آئندہ لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر وہ اپنی جگہ سے
ہٹے تو عرب کا بادشاہ منذر سوم فوراً حملہ کر دے گا، اس پر سپہ سالار نے کہا،

”تمھارا یہ خطہ صحیح نہیں ہے کہ عنقریب وہ موسم آنے والا ہے جس میں عرب اپنے ^{مہینے} دو
عبادت کے لئے غاص کرتے ہیں، اور اس زمانہ میں ہر قسم کے ہتھیاروں سے وہ بچر
کرتے ہیں۔“

ظاہر ہے کہ یہ صاف جج کا بیان ہے،

ان تمام شہادتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل عرب یا بنی اسماعیل ہمیشہ سے اپنے ان ^{مہینے} کو
مراجم کو ادا کرتے تھے، اور اس کی اکثر خصوصیات کو پوری حفاظت کیساتھ باقی رکھے ہوئے تھے
جاہلیت کے اشعار میں جج اور ارکان جج کا ذکر کثرت ملتا ہے، یہاں تک کہ عیسائی عرب
شعراء بھی عورت کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے تھے، عرب کے بازار دن او میلون کی روایات کے
قائم رکھنے میں بھی اس موسم جج کا اچھا خاصہ حصہ تھا، اور اسی کے سبب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے نتائج الانعام فی تقویم العرب قبل الاسلام، محمود پاشا فلکی مطبع امیر بیرولاق مصر صفحہ ۳۵ بحوالہ (فرنجی) ۱۸۵۱ء
جنرل ابریل ۱۸۵۳ء، ملے مولانا حمید الدین صاحب نے اپنی تصنیف الامعان فی تمام القرآن میں اس قسم کے
اشعار جمع کر دیے ہیں، اسے کتاب الماکنہ والا لزمہ امام مرزوقی طبع حیدرآباد تلک دوم صفحہ ۱۱۱ باب ۱۰

کی دعوت کو ہجرت سے پہلے ہی عرب کے دور دراز گوشوں میں یہاں تک کہ یمن و بحرین بہت پہنچے یمن کامیابی ہوئی کیونکہ حج کے موسم میں عرب کے تمام قبیلے مکہ کی وادی میں اس سورتی ہجرت کو ادا کرنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے،

حج ابراہیمی یادگار ہے | حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بیٹے کی قربانی کا جو خواب دیکھا، اور اس پر لیسک کہا تھا، اور جس کی تعمیل کے لئے وہ اس دور دراز مقام میں آئے تھے، اور عین اُس وقت جب چھری نے کر بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنا چاہا تھا اور بیٹے نے بھی خدا کا حکم سن کر گردن جھکا دی تھی، تو آواز آئی تھی،

اَنْ يَّاتِ بِاٰهِيْدٍ قَدْ صَدَّقْتَ
الَّذِيْ اَتَاكَ ذٰلِكَ جَنَّتِ
الْحُسَيْنِ وَفَدَّيْنِ
بِذَنْجٍ عَظِيْمٍ (صَفَتْ - ۳)

اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ اس خواب کی تفسیر بیٹے کو خدا کے گھر کی خدمت اور توحید کی دعوت کے لئے مخصوص کر دینا، اور اس کے ذریعہ سے اس گھر کو دائرۃ الارضیٰ میں خدا پرستی کا مرکز بنانا ہے،

وَاجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ
اَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ
مُصَلًّی وَاَعِزَّنَا اِلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَآلِہٖ
اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کا مرجع اور امن بنایا، اور کہا کہ (ابراہیمؑ کے گھر سے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ

اَنْ طَهَّرَ اَبْتِي لِلطَّافِيْنَ
 وَالْعَافِيْنَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودِ
 اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ
 هَذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَاَرْزُقْ هَهُنَا
 مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ
 بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ
 وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعْهُ قَلِيْلًا
 ثُمَّ اَصْطَرِّمْهُ اِلَى عَذَابِ النَّارِ
 وَبَشِّرِ الْمُصْرِئِيْنَ وَاِذْ يَرْفَعُ
 اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
 اِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
 اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
 رَبَّنَا وَاَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ
 لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً
 مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاٰرِثَنَا
 مِنْهَا سَكَنًا وَاَنْتَ عَلِيْمُ الْغُيُوْبِ
 اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

بناؤ اور ابراہیم و اسماعیل سے عہد کیا
 تم دونوں میرے گھر کو طواف اور
 قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں
 کے لئے پاک کرو اور یاد کر وجہ
 ابراہیم نے کہا کہ میرے پروردگار اسکو
 امن والا شہر بنا اور اس کے نبیوں کو
 کو کچھ پھلون کی روزی دے جو ان
 سے خدا اور پچھلے دن پر ایمان لائے
 خدا نے کہا اور جس نے انکار کیا اسکو
 تھوڑا فائدہ پہنچاؤ لگھا پھر اس کو دوزخ
 کے عذاب کے حوالہ کروں گا اور وہ
 کتنی بری بازگشت ہو اور یاد کرو
 جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی
 بنیادیں اٹھا رہے تھے اور یہ دعا
 مانگ رہے تھے کہ ہمارے رب
 (ہماری اس تعمیر کو) ہم سے قبول فرما
 بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا

رَبَّنَا أَلْعَنَ فِيهِمْ رَسُولَ
مَنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبْ
عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ لَا
مَنْ سَفَهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ
اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ
فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ
قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

(نقصہ کا - ۱۶۹۱۵)

اے ہمارے رب! اور ہم کو اپنا ایک
تابعدار (مسلم) فرقہ بنا، اور ہم کو اپنے
حج کے ارکان دکھا، اور ہم پر اپنی
رحمت رجوع کر، (ہماری) توبہ قبول
کر، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم
والا ہے، اے ہمارے رب! ان
میں ان ہی میں سے ایک کو رسول
بنا کر بھیج، جو ان کو تیری آیتیں سکھائے
اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم
دے، اور ان کو پاک و صاف بنائے،
بیشک تو غالب اور دانا ہے، اور
ابراہیم کے دین سے کون منحہ پھیرے گا
بخزاس کے جو اپنے آپ کو نادان
بنائے، حالانکہ ہم نے اس کو (ابراہیم
کو) دنیا میں چنا، اور آخرت میں وہ
نیکی کاروں میں سے ہوگا، یا دیکھو
اس کے رہنے اس سے کہا کہ تابعدار

(مسلم) بنائے اس نے کہا عالم کہہ دو دین کا زمین تابعدار (مسلم) بن گیا

وَاذْكُرْ اَنَّا لَآ اَبْرَآهِيْمَ مَكَانَ
 الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ فِي شَيْءٍ
 وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ
 الْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
 وَادِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَقِّ يَا اَيُّهَا
 رِجَالُ لَا وَءَالِيَ عَلٰى كُلِّ نَسَبٍ
 يَا بَيْنَ مِنْ كُلِّ فِرْعَوْنٍ
 لَيْسَ هَدًى وَمَنَافِعَ لَهُمْ
 يَذْكُرُوا السَّمَاءَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ
 مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقْنَاهُمْ
 مِنْ بَعِيْمَةٍ اَلَا نَعَاذُكَ
 مِنْهَا وَاطْعَمُوْا السَّائِسَ الْفَقِيْرَ
 ثُمَّ لِيَقْضُوْا تَقَاتُفَهُمْ وَلِيُوَفُّوْا
 نَدْوَاهُمْ وَلِيُطَوِّفُوْا اَبَا الْبَيْتِ
 الْعَرَبِيَّةِ ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ
 حُرْمَتِ اللّٰهِ فَصُوْخُوْا لَكُمْ
 عِنْدَ رَبِّكُمْ ۝ (حج-۴)

اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لئے
 اس گھر کی جگہ کو ٹھکانا بنایا، کہ کسی کو
 میرا سا بھی نہ بنانا، اور میرے گھر کو
 طواف، قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے
 والوں کے لئے پاک کر، اور لوگوں
 میں حج کا اعلان کرنے، وہ تیرے
 پاس پیادہ اور (دور کے سفر سے ٹھکی
 ماندی) دہلی سوار یوں پر، ہر دور دراز
 راستہ سے آئیں گے، تاکہ وہ اپنے نفع
 کی جگہوں پر حاضر ہوں، اور ہم نے
 ان کو جو چاہے جانور روزی دیئے
 ہیں، ان (کی قسم بانی) پر چند جانے
 ہوئے دنوں میں خدا کا نام لیں، تو
 ان میں سے کچھ تم کھاؤ اور بد حال
 کو کھلاؤ، اس کے بعد اپنا میل کچل دو
 کرین، اور اپنی منیتیں پوری کرین اور
 اس قدیم گھر کا چکر لگائیں یہ سن چکے اور

جو کہ فی اللہ کے احکام کی پابندی ہے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ
هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي
وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ
رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا
مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبِعْنِي
فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّهُ
كَفَرٌ بِّرَبِّهِ ۖ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ
مِنْ دَرِّيذٍ لُّؤْلُؤًا غَيْرَ ذِي
زَكِيٍّ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً
مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْكَ هُمْ
وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرِ لَعَلَّهُمْ
يَشْكُرُونَ ۚ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ
مَا نَخْفَىٰ وَمَا نَعْلُنُ مَا وَمَا نَحْفَىٰ
عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ

(ابراہیم - ۶)

اور یاد کرو جب ابراہیم نے یہ دعا کی کہ
میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا
اور مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش
سے بچا میرے پروردگار ان بتوں نے
بہتوں کو گمراہ کیا ہے، تو جو میری پیروی
کے گا، وہ مجھ سے ہوگا، اور جو میری
نافرمانی کرے گا، تو تو جھٹے والا ہے
ہے، اے ہمارے پروردگار ہم سے اپنی
کچھ اولاد کو اس بن کھیتی کی ترائی میں
تیرے مقدس گھر کے پاس بھیجا ہے
اے ہمارے پروردگار، یہ اس لئے تاکہ
یہ تیری نافرمانی کریں، تو کچھ لوگوں کے
دونوں کو ایسا بنا کہ وہ ان کی طرف مائل
ہوں، اور ان کو کچھ پھلون کی روزی دے
تاکہ یہ تیرے شکر گزار رہیں، اے ہمارے
پروردگار تجھے معلوم ہے جو ہم چھپائیں
جو ظاہر کریں، اور اللہ سے زمین میں اور نہ

وہ ان کے چھپائے ہوئے

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ
 إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ
 وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
 مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ
 فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ
 وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَ
 اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ
 مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
 وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيْرٌ
 الْعَلِيمُ،

کہہ کہ خدا نے سچ فرمایا تو ابراہیم کے
 دین کی پیروی کرو، شرک سے منع ہو
 کر، اور ابراہیمؑ مشرکوں میں نہ تھا،
 وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا
 وہی ہے جو بکہ میں ہے، بابرکت اور
 دنیا کے لیے راہ نما، اس میں کچھ کھلی ہوئی
 نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے
 ہونے کی جگہ، اور جو اس میں داخل ہو
 وہ امن پا جائے، اور خدا کا لوگوں
 پر اس گھر کا قصد کرنا فرض ہے، جس کو
 اس کے راستہ (سفر) کی طاقت ہو

اور جو (اس قدرت کے باوجود)

اس سے باز ہو تو خدا دنیا والوں سے

بے نیاز ہے،

(ال عمران - ۱۰)

یہ وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق اس موضوع سے ہے، ان میں نہایت وضاحت کے ساتھ
 یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ابراہیمؑ کو بت پرست اور ستارہ پرست ملکوں سے ہٹا کر جن میں
 وہ سرگردان اور آوارہ پھر رہے تھے، اور ایک امن کے سنسان مقام کی تلاش میں تھے،

تاکہ وہ خدا سے واحد کی پرستش کے لئے ایک گھر بنائیں، یہ تھا کہ غنایت کیا جواز ملے اس کام کے لئے منتخب تھا، تاکہ وہ یہاں خدا کے گھر کی مندرم چار دیواری کو کھڑی کریں اور پھر اس کو توحید کا مرکز اور عبادت گزاروں کا مسکن بنائیں

یہ مقام ویران اور پست اور اسے خالی تھا، اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی کہ خداوند! یہاں تیرے مقدس گھر کے پڑوس میں اپنی کچھ اولاد بساتا ہوں، اُن کو روزی پہنچانا، اور لوگوں کے دلوں کو مائل کرنا کہ وہ ادھر آتے رہیں، اور ان کو اس لئے یہاں بساتا ہوں تاکہ وہ اس پاس کی بت پرست قوموں کی بت پرستی سے بچے رہیں اور تیری خاص عبادت بجالائیں، ان میں جو نیکو کار ہوں وہ میرے ہیں، اور جو بدکار اور گمراہ ہوں ان کا تو مالک ہی، تو رحم والا اور معاف کرنے والا ہے، اور خداوند! میری اولاد میں ایک رسول بھیجنا، جو ان کو نیک تعلیم دے،

قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس مقام اور اس گھر میں حضرت ابراہیمؑ کی بہت سی یادگار نشانی ہیں، اور ان کے کھڑے ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ، اور قربانی کا مقام ہے، اس لئے لوگوں کو چاہئے کہ دور دور سے یہاں آئیں اور اپنے دینی و دنیاوی فائدوں کو حاصل کریں، اور اس قدیم خانہ خدا کا طواف کریں، اور یہاں اسماعیلؑ کی یادگار میں قربانی کر کے غریبوں کو کھلائیں اپنی نذر پوری کریں، اور اس حالت میں وہ امن و سلامتی کے حتم پیکر ہوں، نہ وہ کسی پر تہیبا اٹھا سکتے ہوں، نہ ایک چوٹی تک کو مار سکتے ہوں، اور وہ اس حالت میں ظاہری زینت و آرائش اور عیش و آرام اور پر تکلف مہنوعی زندگی سے بھی پاک ہوں، اور چند روز یہاں

ابراہیمی یا دنگارون پر ٹھہر ٹھہر کر ابراہیمی زندگی بسر کر کے ابراہیمی طریقہ پر خدا کو یاد کریں،
 اوپر توراۃ کے حوالوں سے گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کا دستور تھا کہ
 وہ جہان کین کوئی ربانی کرشمہ دیکھتے تھے، تمدن کے اس ابتدائی عہد میں کسی بڑی تعمیر کے بجائے
 وہ بن گھرے پتھر کو کھڑا کر کے خدا کا گھر بنالیتے، وہ ان قربانی گذارنتے، اور خدا کی عبادت کرتے
 تھے، اسی قسم کا گھر یہ خانہ کعبہ تھا، یہ بھی توراۃ کے حوالوں سے گزر چکا ہے، کہ خدا کے گھر کی مست
 اور عبادت کے لئے جو شخص نذر کیا جاتا تھا، وہ اتنے دنوں تک سر نہیں منڈاتا تھا، نذر پوری
 کر لینے کے بعد وہ سر پر استرہ لگاتا تھا، پھر جہان یہ مذکور ہے کہ اس گھر کی چھت پر نہ چڑھنا کہیر
 برائی نہ ظاہر ہو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بن سلا کپڑا پہنتے تھے اور مکر میں بند
 باندھتے تھے، توراۃ کے فارسی اقتباس میں جو اوپر نقل ہوا ہے مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے
 حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کے لئے آواز دی تو حضرت ابراہیم نے جواب میں
 ”بلیک“ کہا اور اردو میں ہے کہ میں حاضر ہوں“ کہا، یہی صِدِّا لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ اسلامی
 حج میں اٹھتے بیٹھتے لگائی جاتی ہے، یہ بھی گزر چکا ہے، کہ جس کو نذریا قربانی کرتے تھے، اس کو
 قربانگاہ کے چاروں طرف پھراتے تھے، یا نثار کرتے تھے حج میں یہ طواف کہلاتا ہے، غرض
 ان ہی سب ابراہیمی مراسم کے مجموعہ کا نام اسلام میں ”حج“ ہے،

حج کی حقیقت | ان تفصیلات کے بعد معلوم ہوا ہوگا کہ حج کی حقیقت خدا کی رحمتوں اور برکتوں
 کے مورد خاص میں حاضری، حضرت ابراہیمؑ کی طرح خدا کی دعوت پر لبیک کہنا، اور اس عظیم الشان

قربانی کی روح کو زندہ کرنا ہے، یعنی ان دو برگزیدہ بندوں کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم و رضا اور فرمانبرداری اور اطاعت کثی کے ساتھ اپنی گردن جھکا دینا اور اس پہنچے کو اور عبودیت کے اظہار کو اسی طرح بجالانا جس طرح وہ ہزاروں برس پہلے بجالائے، اور خدا نواز شتون اور بخششوں سے مالا مال ہوئے، یہی ملتِ ابراہیمی اور یہی حقیقی اسلام ہے، یہی روحِ ابراہیمی باطنی احساس اور جذبہ ہے، جس کو حاجی ان بزرگوں کے مقدس اعمال اور قدیم دستوروں کے مطابق رُج میں اپنے عمل اور کیفیت سے محکم کر کے ظاہر کرتے ہیں، تمدن کے اسی ابتدائی دور کی طرح وہ ان دنوں بن بستے اور سادہ کپڑے پہنتے ہیں، وہ خود اپنے کو حضرت اسماعیلؑ کی طرح خدا کے حضور میں نذر کرنے جاتے ہیں، اس لئے اتنے دنوں تک سر کے بال نہ منڈاتے ہیں نہ ترشواتے ہیں، دنیا کے عیش و نشاط اور تکلف کی زندگی سے پرہیز کرتے ہیں، نہ خوشبو لگاتے ہیں، نہ ننگین کپڑے پہنتے ہیں، نہ سر چھپاتے ہیں، اور اسی والہانہ انداز سے جس طرح ابراہیمؑ و اسماعیلؑ علیہما السلام تین دن کے سفر کے گرد و غبار میں آئے ہوئے، دوڑے ہوئے خدا کے گھر میں آئے تھے، آتے ہیں، اور جس طرح حضرت ابراہیمؑ نے خدا کی پکار پر لبیک کہا تھا، وہی تین ہزار برس پہلے کا ترانہ ان کی زبانوں پر ہوتا ہے،

میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ

میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں،

لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنْ

خوبیان اور سب نعمتیں تیری ہی ہوں اور

الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكُ

سلطنت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں

لَكَ، (صحیح مسلم ج ۱)

یہ خدمت کی آمادگی کا ترانہ، اور یہ توحید کی صدا، ان تمام مقامات اور حدود میں بلند کرتے
 پھر تہ ہیں، جہاں جہاں ان دونوں بزرگوں کے نقش قدم پڑے تھے، اور چونکہ وہ خواہ
 آپ کو روحانی طور پر خدا کی قربانگاہ پر تندر کرنے چلتے ہیں، اس لئے اپنے آپ کو اس وقت
 بیت ایل یا بیت اللہ کے چاروں طرف پھرا کر تصدق کرتے ہیں، پھر جہاں سے جہاں تک
 (صفا سے مروہ تک) حضرت ابراہیمؑ دوڑ کر گئے تھے، مروہ پر پہنچ کر بیٹے کی قربانی کرینگے، یا
 ہم دوڑتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں، اور گناہوں کی بخشائش چاہتے ہیں، اور عرفات کے سب سے
 بڑے میدان میں جمع ہو کر، اپنی تمام گزشتہ عمر کے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں
 خدا کے حضور میں گڑا کرتے ہیں، روتے ہیں، تصور معاف کراتے ہیں، اور آئندہ زندگی
 کے لئے، خدا کے ہاتھ پر اس کی عبودیت، بندگی اور اطاعت کا نیا عہد و پیمان باندھتے ہیں
 اور یہی درحقیقت حج کا اصلی رکن ہے، یہ تاریخی میدان اس تاریخی عہد کی یاد ان بزرگوں کے
 نقش قدم، اور ان کی دعا کے مقامات، اور تجلیات ربانی کے مناظر، دور دراز سفر اور ہر قسم
 کی محنت کے بعد، انہوں کو عمر میں ایک دفعہ اس مقام پر آسکے کا موقع، اور لاکھوں بندگان
 خدا کا ایک ہی وحدت کے رنگ میں، ایک ہی لباس اور شکل و صورت، ایک ہی حالت
 اور جذبہ میں سرشار ایک بے آب و گیاہ اور خشک میدان، اور چلے ہوئے پہاڑوں کے
 دامن میں اکٹھے ہو کر، دعا، و مغفرت کی پکار، گزشتہ عمر کی کوتاہیوں اور بربادیوں کا تمام اپنی
 بدکاریوں کا اقرار، اور پھر اس احساس کے ساتھ کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ابراہیمؑ خلیل اللہ

لے ترمذی کتاب الحج باب ما جاء من ادراك الاحمال جمع فقد ادرك الحج،

سے لے کر محمد رسول اللہ تک بہت سے انبیاء اسی حالت اور اسی صورت میں اور زمین پر
 کھڑے ہوئے تھے، ایسا روحانی منظر ایسا کیفیت، ایسا اثر، ایسا لگاؤ ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے جسکی
 لذت تمام عمر فراموش نہیں ہوتی، پھر اپنی نذر کے دن پورے کر کے اپنی طرف سے ایک نوا
 حضرت ابراہیم کی پیروی اور اپنی روحانی قربانی کی تمثیل میں جہانی طور سے ذبح کرتے ہیں
 اور اس وقت اسی اطاعت، اسی قدویت، اسی سرفروشی، اور اسی قربانی کا اپنی زبان سے
 اقرار کرتے ہیں، جو کبھی اسی میدان میں اسی موقع پر اور اسی حالت، اور اسی شکل میں دنیا کے
 سب سے پہلے داعی توحید نے اپنے عمل اور اپنی زبان سے ظاہر کی تھی، اور وہی جذبات اس
 وقت حاجیوں کے دلوں میں موجزن ہوتے ہیں اور ان کی زبانوں سے حضرت ابراہیم
 ہی کے الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، (صحیح مسلم کتاب الحج)

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلدِّیْنِ	میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر اسکی
فَطَرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ	طرف منہ کیا جس نے آسمانوں کو اور
خَیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ	زمین کو پیدا کیا، موحد بن کر اور میں
(العام - ۹)	ان میں نہیں جو خدا کا شریک بناتے ہیں

اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُکِیْ وَ حَیَاتِیْ	میری نماز اور میری قربانی اور میرا
وَمَا فِیْیَیَّ دِلٌّ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ	جینا اور میرا مناسبت اللہ کے لئے ہے
لَا شَرِیْکَ لَکَ لَعَلَّ وَ بِنَا لَکَ	جو تمام دنیا کا پروردگار ہے، اس کا
اُمُوْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ	کوئی شریک نہیں، اور میں حکم مجھ کو پہلا

ہو، اور میں سب سے پہلے فرمانبرداری

(اسلام) کا اقرار کرتا ہوں،

(الحاۃ۔ ۲۰)

یہی حج کی حقیقت اور یہی اس عظیم الشان عبادت کے مراسم اور ارکان ہیں،

حج کی اصلاحات | حج کی فرضیت دوسرے عبادات سے بالکل مختلف تھی، عام اہل عرب

نماز کے اوقات، ارکان اور خصوصیات سے علماً نا بلند تھے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم نے اُن کی تعلیم دی، اور بتدریج ان کو ترقی دی، زکوٰۃ ان میں سرے سے موجود نہ تھی

اس لئے عام صدقہ اور خیرات کے آغاز سے زکوٰۃ کی عملی فرضیت تک متعدد منزلیں طے

کرنی پڑیں، روزہ نے بھی یوم عاشوراء سے لیکر رمضان تک مختلف قالب بدلے، لیکن

حج عرب کا ایک ایسا عام شعار تھا جس کے تمام اصول و ارکان پہلے سے موجود تھے،

صرف ان کا نخل اور طریقہ استعمال بدل گیا تھا، یا ان میں بعض مشرکانہ رسوم داخل ہو گئے

تھے، اسلام نے ان مفاسد کی اصلاح کر کے یہ ایک دفعہ حج کے فرض ہونے کا اعلان

ان اصلاحات کی تفصیل سب ذیل ہے،

۱۔ ہر عبادت کی اصلی غرض ذکر الہی، طلب مغفرت اور اعلائے کلمۃ اللہ ہے،

لیکن اہل عرب نے حج کو ذاتی و خانہ دانی نام و نمود کا ذریعہ بنا لیا تھا، چنانچہ جب تمام مناسک

حج سے خارج ہو چکے تھے، تو تمام قبائل منیٰ میں آکر قیام کرتے تھے، مفاخرت عرب کا

قومی خاصہ تھا اور اس مجمع عام سے بڑھ کر اس کے لئے کوئی موقع نہیں مل سکتا تھا، اس بنا

پر ہر قبیلہ ذکر الہی کی جگہ اپنے اپنے آباء و اجداد کے کارنامے اور محاسن بیان کرتا تھا، اس

یہ آیت نازل ہوئی،

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَاءِكُمْ
اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا،

جس طرح اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے

ہو اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بند

آہنگی کے ساتھ خدا کی یاد کرو، (بقرہ-۲۵)

۲۔ قربانی کرتے تھے، تو اس کے خون کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر لگاتے تھے، کہ خدا سے
تقرب حاصل ہو جائے، یہودین بھی یہ رسم تھی، کہ قربانی کے خون کا پھینٹنا قربان گاہ پر دیتے تھے
اور قربانی کا گوشت جلا دیتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ دونوں باتیں
مٹا دی گئیں اور یہ آیت اتری،

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومًا وَلَا دِمَآءًا
وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ،

خدا کے پاس قربانیوں کا خون اور گوشت

نہیں پہنچتا، اس کے پاس صرف تمہارا

تقویٰ پہنچتا ہے، (حج-۵)

اور آگے چل کر یہ بھی بتا دیا کہ اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی ضیافت کی جائے، اور
اس جشنِ ابراہیمی کے موقع پر ان کو شکم سیر کیا جائے،

۳۔ اہل بین کا دستور تھا، کہ جب حج کی غرض سے سفر کرتے تھے، تو زادِ براہ لے کر نہیں چلتے
تھے، اور کہتے تھے کہ ہم مشرک علی اللہ ہیں، یتیم یہ ہوتا تھا کہ جب مکہ میں پہنچتے تھے، تو بھیک مانگنے
کی نوبت آتی تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

لے بخاری جلد ۲۳ کتاب الحج،

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ

زاورہ ساتھ لے کر چلو، کیونکہ بہترین

الْتَّقْوَى، (بقیہ ۸-۲۵)

زاورہ پر بہیز گاری ہے،

۴۔ قریش نے عرب کے دوسرے قبیلوں کے مقابل میں جو امتیازات قائم کر لئے تھے، انکی بنا پر قریش کے سوا تمام قبیلے ننگے ہو کر خاذ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اس غرض سے خانہ کعبہ میں لکڑی کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا جس پر تمام لوگ کپڑے اتارنا کر رکھ دیتے تھے، ان لوگوں کی ستر پوشی صرف قریش کی فیاضی کر سکتی تھی، یعنی اس موقع پر قریش کی طرف سے حبشہ اللہ کپڑے تم کیا جاتا تھا، اور مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو خاص طواف کے لئے کپڑا مستعار دیتی تھیں اور وہ لوگ اسی کپڑے میں طواف کرتے تھے، لیکن جو لوگ اس فیاضی سے محروم رہ جاتے تھے ان کو بہنہ طواف کرنا پڑتا تھا، اسلام نے اس بے حیائی کے کام کو قطعاً موقوف کر دیا، اور یہ آیت اتری،

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (نساء-۳۱) ہر عبادت کے وقت اپنے کپڑے پہنو

اور ۹ھ کے موسم حج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اس اعلان کے لئے بھیجا کہ آئندہ کوئی ننگے ہو کر طواف نہ کرنے پائے، چنانچہ اس کا اعلان کیا گیا اور اس وقت سے یہ رسم اٹھ گئی،

۵۔ قریش کی ایک امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ اور تمام قبائل عرفات میں قیام کرتے تھے،

لے طبقات ابن سعد ذکرہ حضرت حمزہؓ شہداء، ۷۵ بخاری جلد ۱ ص ۲۲۶، کتاب الحج، ۷۵ صحیح بخاری کتاب الحج باب الاطواف عربان،

لیکن وہ خود حدود و حریم کے اندر سے باہر نکلنا اپنے مذہبی منصب کے خلاف سمجھتے تھے اس لئے مرفوعہ میں ٹھہرتے تھے، اسلام نے قریش کے اس امتیاز کا خاتمہ کر دیا، چنانچہ یہ آیت اتری،

ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ

کوچ وہاں سے کرو جہاں سے تمام

لوگ کرتے ہیں،

(الناس، (بقرہ ۴-۲۵)

۶۔ صفا اور مروہ کے درمیان میں جو وادی ہے، اس سے تیزی کے ساتھ دوڑ کر گزرتے

تھے، اور یہ ایک مذہبی سنت قرار پائی تھی لیکن اسلام نے اس کو کوئی سنت نہیں قرار دیا، یعنی اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی،

۷۔ جاہلیت کے زمانہ میں حج کی مذہبی حیثیت تو یوں ہی سی رہ گئی تھی، ورنہ اس نے درحقیقت

ایک بڑے میلہ کی حیثیت اختیار کر لی تھی، جس میں ہر طرف سہ قریش کے لوگ جمع ہوتے تھے

اور وہ سب کچھ ہوتا تھا، جو میلوں میں ہوتا ہے، شور و غل ہوتا تھا، دھنگاں دھوتا تھا، عورتوں میں سے

چھیڑ خانی ہوتی تھی، غرض فسق و فجور کا ہر تماشہ وہاں ہوتا تھا، اسلام آیا تو اس نے یک سخت ان با

کو بند کر دیا، اور حج کو تقدس، توہرے، نیکی اور ذکر الہی کا ستر یا پرقع بنا دیا، حکم آیا،

پھر جس نے ان مہینوں میں حج کی نیت کی

تو پھر حج میں نہ شہوت رانی کی بائیں کرنا

اور نہ گناہ کرنا اور نہ لڑائی دھنگا ہوا اور قہر چلنا

کر کے اللہ کو معلوم ہوگی،

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ حَاجًّا فَاذْكُرُوا اللَّهَ

ذِكْرًا وَلَا تَمْسُقُوا فَرْجًا وَلَا جِلْدًا

فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ

يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۚ (بقرہ ۴-۲۵)

۸۔ مناسک حج کے بعد جو لوگ واپس آنا چاہتے تھے، ان میں دو گروہ ہو گئے تھے، ایک گستاخا کہ جو لوگ ایام تشریق ہی میں واپس آتے ہیں وہ گناہگار ہیں، دوسرا ان لوگوں کو الزام لگاتا تھا جو دیر میں واپس ہوتے تھے، چونکہ ان میں درحقیقت کوئی گروہ گناہگار نہ تھا، اس لئے قرآن مجید نے دونوں کو جائز رکھا،

فَمَنْ تَجَلَّ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا	جو شخص غلبت کر کے ایام تشریق کے
إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا	دو ہی دنوں میں واپس آیا اس پر بھی
إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ	کوئی گناہ نہیں جو اس نے دیر کی
	اس پر بھی کوئی گناہ نہیں جو بشرطیکہ
(بقرہ - ۲۵)	اس نے تقویٰ اختیار کیا،

۹۔ ایک خاموش حج ایجا دکر لیا تھا، یعنی حج کا احرام باندھتے تھے تو چپ رہتے تھے پچھلے حضرت ابو بکرؓ نے ایک عورت کو خاموش دیکھا تو وجہ پوچھی، معلوم ہوا کہ اُس نے خاموش حج کا احرام باندھا ہے، انھوں نے اس کو منع کیا اور کہا کہ یہ جاہلیت کا کام ہے؟

۱۰۔ خانہ کعبہ تک پیادہ پا جانے کی نذر کرتے تھے، اور اس کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھے کو دیکھا کہ اپنے دو بیٹوں کے سہارے پیادہ جا رہا ہے، وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ اس نے پیادہ پا چلنے کی نذر مانی ہے، ارشاد ہوا کہ خدا اس سے بے نیاز ہے، کہ یہ اپنی جان کو عذاب میں ڈالے، چنانچہ آپ نے اس کو سواری پر بٹھا

حکم دیا، اسی طرح عورتیں خانہ کعبہ تک کھلے سر اور پہنہ پا جانے کی زندگانی تھیں آپ نے ایک بار اسی قسم کی ایک عورت کو دیکھا تو فرمایا کہ خدا اس پریشان حالی کا کوئی معاوضہ نہ دے گا اس کو سوار ہونا اور ڈوٹھ اور دھنا چاہیے۔ اسی سبب سے قربانی کے لئے گھر سے چو جا نور لاتے تھے، اس بصر اس خیال سے کہ وہ قربانی کا جا نور ہے، سوار نہیں ہوتے تھے، چنانچہ ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ ہانکے ہوئے لے جا رہا ہے، فرمایا کہ اس پر سوار ہو، اس نے جواب دیا کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، چنانچہ آپ نے تین بار اس کو اونٹ پر سوار ہونے کی تاکید کی،

۱۱۔ انصالح کر کے واپس آتے تھے تو دروازے کی راہ سے گھر میں نہیں داخل ہوتے تھے بلکہ پھوپڑے سے کودا کرتے تھے، اور اس کو کارِ ثواب سمجھتے تھے، چنانچہ ایک شخص حج کر کے آیا، اور دستور کے خلاف دروازے سے گھر میں گھس آیا، تو لوگوں نے اس کو بڑی لعنت ملاتی کی، اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی،

لَيْسَ الْبِرَّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوتَ	گھر کے پھوپڑے سے آنا کوئی نیکی نہیں
مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ	نیکی صرف اس کی ہے جس نے تقویٰ
مَنْ اَتَىٰ وَآتَا الْبُيُوتَ مِنْ	حاصل کیا، اور گھروں میں دروازے
اَبْوَابِهَا، (تہۃ - ۲۴)	کی راہ سے آؤ،

۱۲۔ بعض لوگ طواف کرتے تھے تو اپنے گنہگار اور مجرم ہونے کی حیثیت کو مختلف نامہا سب طریقوں سے ظاہر کرتے تھے، کچھ لوگ ناک میں نیکیں ڈال لیتے تھے، اور اسکو

لہ ترمذی کتاب السنن والایمان باب فی من یخلف بالشی ولا یقطع لہ ترمذی کتاب السنن والایمان ۱۵۸ بخاری جلد ۲ ص ۲۹۵

پکڑ کر ایک شخص کھینچتا پھرتا تھا، آنحضرت صلیم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اسی طریقہ سے طواف کر رہا ہے تو اس کی نکیل کٹوا دی، اسی طرح آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے رسی سے اپنا ہاتھ ایک شخص سے باندھ دیا ہے، اور وہ اس کو طواف کر رہا ہے، آپ نے رسی کاٹ دی اور فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر طواف کر، اور ایک بار آپ نے دیکھا کہ دو شخص ایک رسی میں جڑے ہوئے ہیں، وجہ پوچھی تو دونوں نے کہا کہ ہم نے یہ نذر مانی ہے کہ اسی طرح جڑے ہوئے خانہ کعبہ کا حج کریں گے، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو دور کر دینا نہیں ہے، نذر وہ ہے جس سے خدا کی ذات مقصود ہو،

۱۳۔ اہل عرب ایام حج میں عمرہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب سوار یاں حج سے واپس آجائیں اور ان کی پیٹھ کے زخم اچھے ہو جائیں اس وقت عمرہ جائز ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلیم نے خاص ایام حج میں عمرہ کیا، اور عملاً اس بے ضرورت رسم کو مٹا دیا،

۱۴۔ جاہلیت کے زمانہ میں کچھ لوگ تو حج کی نیت کرتے تھے، وہ ان دنوں تجارت نہیں کرتے تھے، اور اس کو طریقہ حج کے خلاف سمجھتے تھے، اس لئے اکثر لوگ جو صرف تجارت اور بیوپار کے لئے آتے تھے وہ حج میں شریک نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ صرف میلہ کی خاطر جمع ہوتے تھے، ان کو حج سے سروکار نہ تھا، وہ عکاظ اور ذوالحجاز وغیرہ بازاروں میں جمع ہو کر ضرورت تجارت اور بیوپار کرتے تھے، اسلام آیا تو یہ دونوں طریقے الگ الگ جاری تھے، اس کا نقصان یہ تھا کہ حاجی تجارت کے منافع سے محروم رہتے تھے، اور غیر حاجیوں کا جو جمع ہوتا تھا وہ صرف

لے نسائی کتاب الحج صفحہ ۶۶۱ باب الکلام فی الطواف، صحیح بخاری کتاب الحج باب الکلام فی الطواف
لے فتح الباری جلد ۳ صفحہ ۳۸۶، صحیح بخاری باب ایام الحج جاہلیہ،

تاشائیوں کی بیخیر ہوتی تھی، بازاری مقصد کے لوگ ہوتے تھے، جن میں ہرم کی برائیاں جاری ہوتی تھیں، اسلام نے اس تفریق کو مٹا دیا، اور کہہ دیا کہ تجارت اور بیوپار و حج کے تقدس و حرمت کے خلاف نہیں، اس لئے یہ دونوں فریضے ایک ساتھ ادا ہو سکتے ہیں، فرمایا،

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا
فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (بقہ - ۲۵)

تمہارے لئے یہ گناہ نہیں کہ حج کے
زمانہ میں (فضل الہی تجارت کی تلاش کرو)

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شخص جو اس موقع پر جمع ہوتا تھا، حج کی نیت سے جمع ہوتا تھا، اس سے جاہلیت کے زمانہ کے اجتماعی مفاسد کا خاتمہ ہو گیا، اور ساتھ ہی اس اجتماع کے جائز تجارتی مشاغل کی ترقی ہو گئی،

۱۵۔ صفاء و مروہ کے طواف کے متعلق پہلے ہی دو گروہ پیدا ہو گئے تھے، انصارِ مَدِیْنَة کا حرام باندھتے تھے، جو مثل میں قائم کیا گیا تھا، اور طواف نہیں کرتے تھے، اُن کے علاوہ تمام عرب صفاء و مروہ کا طواف کرتے تھے، خدا نے جب پہلے خانہ کعبہ کے طواف کا حکم دیا، اور صفاء و مروہ کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تو آخر الذکر گروہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ کوئی نیا فعل ہے؟ انصار نے بھی اس کے متعلق استفسار کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

اس آیت کے شان نزول میں دو تین مختلف ہیں، کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب حج میں تجارت کرنا برا جانتے تھے اس لئے یہ آیت اُتری اور دوسری روایتوں میں ہے کہ اہل عرب ان دنوں تجارت کرتے تھے، اسلام جب آیا تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ اب حج خالص خدا کے لئے ہو گیا، اسلئے اب اس میں تجارت مناسب نہیں، یہ آیت اُتری، لیکن تمام روایتوں کے جمع کرنے سے وہ حقیقت معلوم ہوتی ہے جو اوپر تین کتاب میں لکھی گئی ہے، اور روایتوں کے جمع کرنے سے اسکی تصدیق ہوتی ہے، دیکھو تفسیر طبری و اسباب النزول واحدی میں آیت مذکورہ کے صحیح بخاری کتاب الحج جلد ۱ ص ۷۲۳

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ أَنْ يَطَّوَّقَهُمَا
مَعًا مَرَّةً وَاحِدَةً شَارِعِينَ
حج باعمرہ کرے، اس کے لئے ان دونوں
کا پھیر لگانا نہین ہی

حج کے ارکان | اب اس اصلاح، ترمیم و اضافہ کے بعد حج کی حقیقت جن ارکان سے مرکب ہوئی
ان کی تفصیل اور ان کی مشروعیت کی مصلحتیں حسب ذیل ہیں،

احرام، تمام اعمال اگرچہ نیت پر مبنی ہوتے ہیں لیکن نیت کا اظہار عمل کے بغیر نہیں ہو
نماز کے لئے تکبیر اسی نیت کا اعلان ہے، احرام بھی حج کی تکبیر ہے، احرام باندھنے کے ساتھ
انسان اپنی معمولی زندگی سے نکل کر ایک خاص حالت میں آجاتا ہے اس لئے اس پر وہ تمام
چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو دنیوی عیش و نشاط، ذریعہ لذت اور تفریح طبع کا ذریعہ تھیں، وہ شہوات
نہیں کر سکتا کہ محض کام و دہن کی لذت کے لئے کسی جاندار کی جان لینا، بہر حال خود غرضی ہے
بی بی سے متنع نہیں ہو سکتا کہ یہ نفسانی و شہوانی لذتوں سے احتراز کا موقع ہے، سلعے ہوئے
کپڑے نہیں پہن سکتا کہ یہ جاہ و جلال کے اظہار کا ذریعہ ہے، اسی بنا پر اہل عرب برہنہ طواف
کرتے تھے لیکن خدا کی بارگاہ میں یہ بھی ایک بے ادبی تھی، اس لئے اسلام نے اس کو جائز نہیں
رکھا اور یہ مقرر کیا کہ احرام کی نیت کے ساتھ شاہ و گدا اپنے اپنے سلعے ہوئے کپڑوں کو اتار دو
اور انسان کے ابتدائی دور کا بن سلا کپڑا، زیب پر کیا جائے، ایک چادر مکر سے لپیٹ لی جائے
اور دوسری سر کھول کر گردن سے اس طرح لپیٹ لی جائے کہ داہنا ہاتھ ضروری کاموں کیلئے
باہر رہے، یہ عہد اب بھی کے لباس کی تشیل ہے، جو اس لئے اس وقت کے لئے پسند کیا گیا تھا

اس مبارک عہد کی کیفیت ہماری ظاہری شکل و صورت سے بھی ظاہر ہو، یہ گویا شہنشاہِ عالم و عالمیان کے دربار میں حاضری کی وردی ہے، جو بالکل سادہ بے تکلف، اور زیب و زینت سے خالی مقرر کی گئی ہے،

طواف، یعنی خانہ کعبہ کے چاروں طرف گھوم کر اور پھر کربانیاں مانگنا، اس رسم کو ادا کرنا ہے، جو حضرت ابراہیمؑ کے عہد میں نذر اور قربانی کو قربان گاہ کے چاروں طرف پھر کر ادا کی جاتی تھی، چونکہ حاجی اپنے آپ کو قربان گاہ پر چڑھاتا ہے، اس لئے وہ اس کے چاروں طرف پھرتا ہے، اور اس گردش کی حالت میں وہ اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے جس کا ایک ضروری ٹکڑا آخر میں یہ ہوتا ہے، کہ رَبَّنَا أَنْتَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتَاكَ ابْنُ النَّارِ خَدَاوند اہم کو دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں نیکی دے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔

طوافِ حقیقت میں ایک قسم کی ابراہیمی نماز ہے جو اس پرانے عہد کی یادگار ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی گویا نماز ہے، صرف فرق یہ ہے کہ تم اس میں بول سکتے ہو، مگر نیک بات کے سوا اس حالت میں کچھ اور نہ بولو اور حکم ہوا کہ

وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (رج-۴) اور اس پر لے گھر کا طواف کریں،

حجرِ اسود کا استلام، ”حجرِ اسود“ کے لفظی معنی ”کالے پتھر کے پتھر“ ہیں، یہ کالے رنگ کا پتھر ہے، جو خانہ کعبہ کی دیوار کے ایک گوشہ میں قد آدم بلند لگا دیا گیا ہے، خانہ کعبہ میں بیرون دفعہ گرا

لے ترندی، نسائی، دارمی و مستدرک حاکم،

اور بنا، کبھی سیلاب میں بہ گیا، اور کبھی آگ میں جل گیا، اس بنیاد کا جو حضرت ابراہیمؑ کے ہاتھوں
 پڑی تھی، ایک پتھر بھی اس میں باقی نہیں، مگر اس عید عتیق کی یادگار صرف یہی ایک پتھر رہ گیا تھا
 جس کو اہل عرب نے جاہلیت میں بھی بڑی حفاظت سے قائم رکھا اور ساڑھے تیرہ سو برس سے
 اسلام میں وہ اسی طرح نصب ہے، (الایہ کہ ۳۱) منہ باطنیہ اس کو کچھ دنوں کے لئے تھال کر
 لے گئے، اور پھر واپس کر گئے، یہ پتھر کعبہ کے اس گوشہ کی دیوار میں لگا ہے جس کی طرف رخ
 کر کے کھڑے ہوں تو بیت المقدس سامنے پڑیگا، اور اسی لئے حجر اسود کے مقابل گوشہ کا نام
 رکن شامی ہے، اس گوشہ کی تخصیص سے بیت المقدس کی سمت کا اشارہ مضمر ہے، اس گوشہ
 میں اس پتھر کے لگانے سے مقصود یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کیلئے
 وہ ایک نشان کا کام دے، ہر طواف کے ختم کے بعد اس پتھر کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں، بدینہ
 سے بھی لگا سکتے ہیں، ہاتھ یا کسی لکڑی یا اور کسی چیز سے اس کو چھو کر اس چیز کو جو ہم سکتے ہیں،
 نہ سہی تو اس کی طرف اشارہ پر بھی قناعت کر سکتے ہیں، یہ پتھر کہنے کے لئے تو ایک
 معمولی پتھر ہے، جس میں نہ کوئی آسمانی کرامت ہے، نہ کوئی غیبی طاقت ہے، صرف ایک
 یادگار ہی پتھر ہے، مگر ایک مشتاق زیارت کی نگاہ میں اس تخیل کے ساتھ کہ تمام دنیا بدل گئی
 شہر مکہ کا ذرہ ذرہ بدل گیا، کعبہ کی ایک ایک اینٹ بدل گئی، مگر یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیمؑ
 خلیل اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے مقدس لب، یا مبارک ہاتھ بائیں پیر
 ہیں، اور پھر تمام خلفائے راشدینؓ صحابہ کرامؓ ائمہ اعلامؓ اکابر اسلام اور حکماء سے عظام کے ہاتھ
 نے اس کو مس کیا ہے، اور آج ہمارے گنہگار لب اور ہاتھ بھی اس کو مس کر رہے ہیں، ہمارے

دون اور انکون میں تاثیر اور کیفیت کی ایک عجیب لہر پیدا کرتا ہے، اور بالین ہمہ تم مسلمان
یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پتھر ہے جس میں کوئی قدرت نہیں اور جیسا کہ بادۂ توحید کے ایک بیٹا
متواسلے نے اس کو چوم کر کہا "اے کائے پتھر میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک معمولی پتھر ہے
نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، لیکن میں اس لئے تجھے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے دیکھا تھا، انحضرتؐ یہ بوسہ تعظیم کا نہیں، بلکہ اس محبت کا
نتیجہ ہے، جو اس یادگار کے ساتھ ابراہیمؑ و اسماعیلؑ کی روحانی اولاد کو ہے، ورنہ اگر کوئی نہ اس
کو چھوئے اور نہ بوسہ دے، نہ اشارہ کرے تو اس سے اس کے اداسے حج میں کوئی نقصان
لازم نہیں آتا،

صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا | صفا اور مروہ کعبہ کے قریب دو پہاڑ یا تھین، جو گواہ برائے
نام رہ گئی ہیں، تاہم کچھ کچھ ان کے نشانات باقی ہیں، صفا و
پہاڑی معلوم ہوتی ہے، یہاں حضرت ابراہیمؑ اپنی سواری کے گدھوں اور نوکروں کو چھوڑ کر
ایکے حضرت اسماعیلؑ کو لے کر آگے بڑھے تھے، اور مروہ وہ پہاڑی ہے جس پر حضرت ابراہیمؑ
نے حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کرنی چاہی، اور آخر منادی غیب کی آواز سے رک گئے، اور اسماعیلؑ
کی جگہ پر مینڈھا قربانی کیا، بعض روایتوں میں ہے، کہ حضرت ہاجرہؑ حضرت اسماعیلؑ کو لیکر
جب یہاں آئی تھیں اور وہ پیاس سے بیتاب ہو گئے تھے، تو حضرت ہاجرہؑ صفا و مروہ کے
درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں، اور آخر زم زم کا چشمہ ان کو نظر آیا، یہ صفا و مروہ کی سعی

یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سلمہ مسلم و ترمذی و مستدرک وغیرہ باب الاستلام،

ان ہی کی اس مضطربانہ دونوں یادگار ہے، بہر حال حج میں پہلے صفا پر پھر مروہ پر چڑھ کر کعبہ کی طرف منہ کر کے خدا کی حمد کرتے اور دعائیں مانگتے ہیں، پھر اس سے اتر کر دعائیں مانگتے ہوئے مروہ پر آتے ہیں، وہاں بھی دعائیں مانگتے ہیں، کہ یہ دونوں وہ مقامات ہیں جہاں ربانی کرشمے کے عظیم نشان جلوے حضرت ابراہیمؑ اور ہاجرہؑ کو نظر آئے،

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ إِن يَطُوفَ
بَيْنَهُمَا (بقمر ۵۴-۱۹)

بے شک صفا اور مروہ خدا کا شعائر ہیں، تو جو خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر اس کا پھیرے لگانا

گناہ نہیں،

بہیمان، (بقمر ۵۴-۱۹)

وقوف عرفہ۔ عرفات میں نوین ذیحجہ کو تمام حاجیوں کو ٹھہرنا، اور زوال کے بعد غروب تک یہاں دعا اور خدا کی حمد میں مصروف رہنا پڑتا ہے، اور صبح اسی کا نام یہاں کو سون تک جہاں تک نظر کام کرتی ہے، ہلکے ہلکے لوگ ایک طرز اور ایک لباس میں کھڑے ہو کر رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور خدا سے اپنا نیا عہد باندھتے ہیں یہیں جبلِ رحمت کے پاس کھڑے ہو کر اسلام کا امیر تمام دنیا کے آئے ہوئے حاجیوں کے سامنے خطبہ عام دیتا ہے، اور ان کے فرائض سے آگاہ کرتا ہے، عرفات کے اس وقوف میں ایک طرف تو اسلام کی شان و شوکت کی ایک عظیم نشان نمائش ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ اجتماع عظیم روزِ حشر کی یاد دلاتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ سورہ حج کا آغاز حشر کے بیان سے ہوتا ہے، یہ اجتماع اور اس کا بے نظیر منظر ولوں میں منفرت اور رحمت الہی

کی طلب کا طرفان انگیزہ پیش پیدا کرتا ہے، ہر شخص کو دہنے بائیں آگے پیچھے دو تہ تک یہی منظر نظر آتا ہے، تو وہ خود اثر میں ایسا ڈوب جاتا ہے، کہ زندگی بھر اس کی لذت باقی رہ جاتی ہے،

قیام مزدلفہ۔ حج کا زمانہ بھیڑ بھاڑ، اور دوڑ دھوپ کا ہوتا ہے، عرب مغرب کے بعد

عرفات سے روانہ ہوتے تھے، اسی حالت میں اگر مئی کو براہ راست چلے جاتے تو راستہ کی سختی سے چور ہو جاتے، اس لئے انھوں نے ذرا سا سکون اور آرام اٹھانے کے لئے مزدلفہ کو ایک بیچ کی منزل قرار دے لیا تھا، اسلام نے اس کو اس لئے باقی رکھا کہ یہیں وہ مسجد واقع ہو جس کو مشعر حرام کہتے ہیں، اور یہ عبادت کا خاص مقام تھا، اس لئے عرفات سے شام کو لوٹ کر شہر بھر یہاں قیام کرنا اور طلوع فجر کے بعد تھوڑی دیر عبادت کرنا ضروری قرار دیا،

فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ	تو جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ	کے پاس خدا کو یاد کرو اور اس کو یاد
وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ	کر جس طرح اس نے تم کو بتایا، اور
كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ كَمِثْلِ الضَّالِّينَ	تم اس سے پہلے حق کی راہ کو بھولے

ہوئے تھے،

(بقرہ - ۲۵)

مئی کا قیام۔ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ قربانی کا اصلی مقام مروہ کی پہاڑی ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی تھی، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانگاہ مروہ اور چترکہ کی تمام گلیاں ان میں رفقہ رفقہ تب مسلمانوں کی کثرت سے حج کے دائرہ میں آجائی

سے موطا امام مالک، باب ماجاء فی الخرفی الحج،

وسعت حاصل کی اور قربانیوں کی کوئی حد نہ رہی، اور عہدِ مودہ اور مکہ کا تمام میدان شہر اور آبادی کی صورت میں بدل چکا تھا، اس لئے شہر سے چند میل کے فاصلہ پر ایک میدان کو اس کیلئے منتخب کیا جس کا نام منیٰ ہے یہاں تمام حاجی دو تین دن ٹھہر کر باہم ملتے جلتے اور ایک دوسرے سے جان پہچان پیدا کرتے ہیں یہیں قربانی کیجاتی ہے، باہم دعوتیں ہوتی ہیں، بازار لگتے ہیں خرید و فروخت ہوتی ہے،

جاہلیت میں عرب کے لوگ یہاں جمع ہو کر اپنے اپنے باپ دادوں کی بزرگی پر فخر کیا کرتے تھے، جو اکثر لڑائی بھڑائی کی صورت اختیار کر لیتی تھی، اس بیہودہ رسم کے روکنے کا سب سے طریقہ یہ تھا کہ بجائے اس کے خدا کی حمد و عبادت کا حکم دیا جائے، اور اس مقام کو قوموں اور خاندانوں کی مفاخرت کے بجائے مسلمانوں کے باہم تعارف و محبت، مساوات اور چھٹی کا مقام قرار دیا جائے، فرمایا،

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ (لقحہ ۲۵) خدا کو چند گنتی کے دنوں میں یاد کرو،
قربانی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کی یادگار اور اپنی روحانی قربانی کی نشانی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ منیٰ کے سہ روزہ قیام میں یہ قومی عید کی عمومی دعوت بن جائے جس میں لوگ ایک دوسرے کو، دوست احباب کو، اور فقراء اور مساکین کو کھانا کھلائیں

وَبِذِكْرِ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ	اور مقررہ دنوں میں خدا کا نام اس پر
مَعْدُودَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمُ	لیا جائے جو ان کو خدا نے روزی میں
مِّنْ بَّحَائِمِهِمُ الْأَنْعَامِ فَاكُلُوا	دیا تو اس میں سے کچھ خود کھاؤ اور بیعت

وَمِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (رج-۴) کے مارے فقیر کو کھلاؤ،
 اگر بعض حالات میں قربانی نہ ہو سکے تو دس روزے رکھ لیں، کہ یہ بھی ذاتی ایثار ہی کی نشانی
 فَمَنْ تَصَبَّحَ بِالْعَمَةِ إِلَى الْحَجِّ تَوَجَّعَهُ أَوْ رَجَعَ دُونَكَ سَاكِنًا
 فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
 فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ
 دن واپس ہو کر، (بقراءۃ ۲۴-۲۵)

حلق اس ہستی میں قربانی کے بعد حاجی سر کے بال منڈاتے یا ترشواتے ہیں، یہ اس
 پرانی رسم کی تعمیل ہے، کہ نذر دینے والے جب نذر کے دن پورے کر لیتے تو اپنے بال منڈا
 ساتھ ہی اس رسم میں ایک اور پرانی یادگار کا اشارہ چھپا ہے، تمدن کے ابتدائی عہد میں دستور تھا
 کہ جو غلام بنا کر آنا دیکھا جاتا تھا اس کے سر کے بال منڈوا دیے جاتے تھے، یہ غلامی کی نشانی بھی
 جاتی تھی، چونکہ حج خدا کی دائمی غلامی اور بندگی کا اقرار و اعتراف ہے، اس لئے انسانیت کی یہ پرانی
 رسم باقی رکھی گئی،

مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُسْتَحِصِّينَ (فتح ۴) اپنے سروں کو منڈا کر یا بال ترشوا کر،
 وَارْتَحِلُوا رُءُوسَكُمْ مُحَصِّصِينَ اور اپنے سر منڈاؤ، جب تک قربانی

لے تو رات قاضی ۱۳-۵ گنتی ۶-۵ لے ابن سعد جز ثانی قم اول ص ۳ وسیرۃ ابن ہشام ذکر بر مہونہ، واقعہ
 ابن امیہ وجہ ناصیۃ واعتقد،

اپنی جگہ پر پہنچ جائے،

اَلْهَدَىٰ حَيْثُ لَدَّ، (لقبہ ۲۴)

رمی چار۔ مٹی ہی کے میدان میں پتھر کے تین ستون کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لئے لے چلے تو شیطان نے ان موقعوں پر ان کے دل میں دوسو سو ڈالا، انھوں نے اس کو یہاں بچھڑا، جس کے لفظی معنی کنکریاں مارنے کے ہیں اور جو پہلے زمانہ میں لعنت کے اظہار کا طریقہ تھا، اور اسی لئے شیطان کو رجم یعنی کنکری مارنا کہتے ہیں، صاحب نظام القرآن کا نظریہ ہے کہ ابراہیم کے لشکر نے مکہ پر جب چڑھائی کی تھی تو چند غدار ثقفی عربوں نے اس کی رہنمائی کی، باقی عربوں نے اس ناگمانی حملہ کا بدویانہ سنگ انداز سے مقابلہ کیا، جس کا ذکر سورہ فیل کی آیت تَرَىٰ هَيْهَرٍ جَدَارَةٍ مِّن سَعْدٍ مِّنْ مِّنْ ہِیْ ہِیْ اس سے اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ کیا، اور وہ غدار بھی ہلاک ہوئے، یہ کنکریوں کا پھینکنا اسی توڑ کی سنگ باری کی یادگار ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بت پرستی کا سب سے بڑا مظاہرہ پتھر کے بتوں کی صورت میں ہوا ہے، اس لئے پتھر کے ان ستون کو کنکری مار کر بت پرستی کے اس سب سے بڑے مظاہرہ کو سنگسار کیا جاتا ہے، بہر حال خدا کی تسبیح اور حمد پڑھ کر ان کنکریوں کو ان ستون پر پھینکتے ہیں، اور شیطان کے دوسو سو سے محفوظ رہنے کی دعا مانگتے ہیں، چونکہ کنکری مارنا یا پھینکنا بظاہر ایک بے کار کام معلوم ہوتا ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرمادی کہ اس کنکری پھینکنے سے مقصود اس بہانہ سے خدا کی یاد قائم رکھنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، قرآن پاک نے بھی اسی حقیقت کی طرف اپنے الفاظ میں لے مشکوٰۃ باب رمی جوارحوالہ واری، وترمذی قال الترمذی حدیث حسن صحیح،

اشارہ کیا ہے،

جب سب ارکان ادا کر چکے تو اپنے پاس

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مِّنَاسِئَکُمْ

و ادون کو بھی یاد کرتے تھے، دینی

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ الَّذِیْ لَکُمْ اٰبَاءَکُمْ

خدا کو یاد کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر،

اَوْ اَمَّنَّ ذِکْرًا، (بقرہ- ۲۵)

اسی ربی جمار پر مراسم حج کا خاتمہ ہوتا ہے،

ان رسوم کی غایت | اوپر کی تفصیلات سے واضح ہوتا ہے کہ حج کے تمام مراسم اس پرانے

عہد کے طریق عبادت کی یادگار ہیں جن کا باقی رہنا اس لئے ضروری ہے، تاکہ انسانیت کے

روحانی دہر ترقی کا عہد آغاز ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیشہ قائم رہے اور ہمارے جذبات

و احساسات کو یہ تالِخ کی یاد سے پہلے کے واقعات ہمیشہ متحرک کرتے رہیں، اور خدا کی یاد آنے

لگنا ہون کی مغفرت، اور آئندہ اپنی نیک زندگی گزارنے کا عہد ہماری حج سے پہلے اور حج

کے بعد کی زندگیوں میں جوڑ پیدا کر کے تغیر و اصلاح کا ایک نیا باب کھولنے کا موقع دے،

اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت وضاحت کے ساتھ فرمایا، کہ کنکری مارنے، زہفا

اور مرقہ کے درمیان دوڑنے، اور خانہ کعبہ کے طواف کرنے کا مقصد خدا کی یاد قائم کرنے کے

سوا اور کچھ نہیں ہے، اور قرآن پاک کا اشارہ بھی اسی طرف ہی،

اور تاکہ ان مقررہ دنوں میں خدا کا نام

وَيَذْكُرُوا اللّٰهَ الَّذِیْ فِیْہِ اٰیٰتٌ

یاد کرو،

مَعْلُوْمَاتِ، (حج- ۲۷)

لے تہذیبی، انسانی، دینی و مستدرک حاکم کتاب الحج،

حج کے مقامات عموماً پیغمبرؐ ان نشان اور ربانی نشان کے جلوہ گاہ ہیں، جہاں پہنچ کر آدمی کو
دیکھ کر وہ خدائی رحمت و برکت کے واقعات یاد آتے ہیں، اور اسی لئے قرآن پاک کی اصطلاح
ہیں ان کا نام شَعَارِ اللہ اور حُرُمَتِ اللہ ہے، یعنی خدا کے نشانات اور خدا کی محترم باتیں اور
چیزیں، اور ان ہی شعائر اللہ اور حرمت اللہ کی تعظیم و زیارت کا نام ارکانِ حج ہے، سورہ حج میں
حج کے بعض ارکان کی تفصیل کے بعد ہے،

وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَعُوْ
حَبِيْرًا عِنْدَ رَبِّهٖ،
اور جو اللہ کی محترم چیزوں کا ادب
کرے، تو وہ اس کے پروردگار کے
نزدیک بہتر ہے، (حج - ۴)

صفا و مروہ کی نسبت ہے،
اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ
مَّنٰى اٰلِ اللّٰهِ، (نقرہ ۸-۱۹)
اور سورہ حج میں فرمایا،

ذٰلِكَ، وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَاۤءِ اللّٰهِ
فَاَنْصَارُ مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ، (حج - ۴)
یہ ہے اور جو اللہ کے شعائر کا ادب کرے ہے
تو یہ دونوں کی پرہیزگاری ہے،

ان آیتوں سے ظاہر ہوا کہ حج کا ایک بڑا مقصد ان محترم مقامات کا ادب و احترام ہے
تاکہ ان مقامات سے جو مقدس روایتیں وابستہ ہیں، ان کی یاد قائم رہے، اور دونوں میں تاثیر
کی کیفیت پیدا کرتا رہے،

حج کے آداب | حج کے لئے یہ ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے لے کر احرام اتارنے تک ہر حاجی نیکی و پاکبازی اور امن و سلامتی کی پوری تصویر ہو، وہ لڑائی جھگڑا اور ذلکا فساد نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، یہاں تک کہ کسی چوٹی تک کو بھی نہ مارے، شکار تک اس کے لئے جائز نہیں، کیونکہ وہ اس وقت ہمہ تن صلح و شنتی اور امن و امان ہوتا ہے،

فَمَنْ فُضِّضَ فِيهِمْ اَجْحُ ذَلَا	تو جو ان میں سے کسی میں حج اپنے اوپر
رَفِثَ وَلَا مُسَوِّقَ وَلَا حِجْدًا	فرض کرے تو حج میں نہ شہوت رانی
فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ	کی باتیں کرنا اور نہ گناہ کرنا، اور نہ
خَيْرٍ يُعَلِّمُهُ اللّٰهُ	جھگڑا کرنا ہے، اور جو بھی نیک کام
(بقصرہ ۴-۲۵)	کرے اللہ اس کو جانتا ہے،

غَيْرِ مُحِلِّ لِلصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ (مائدہ ۱۰) حلال نہ جانور شکار کو احرام کی حالت میں اسی طرح جو لوگ حج کی نیت سے روانہ ہوں، ان کو راستہ میں تکلیف دینا یا ان کے مال اور سامان کو لوٹنا یا چرانا بھی خاص طور سے منع کیا گیا، کہ یہ اس خانہ الہی کے پاس ادب کے خلاف ہے، تاکہ عرب جیسے بے امن ملک میں ان ڈاکوؤں اور زہر فروشوں اور بد معاشرہ کی وجہ سے قافلہ کا آنا جانا نہ رکے،

وَلَا اَمْنٌ الْبَيْتِ الْحَرَامِ	اور نہ اس ادب کے گھر کے قصہ
يُبْعَثُونَ فِضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ	کرنے والوں کو حلال سمجھو چاہو پروردگار
وَرِضْوَانًا (مائدہ ۱۰)	کی ہرمانی اور خوشنودی کو تلاش کرنے

اگر کسی حاجی سے کسی جانور کے قتل کی حرکت قصداً صادر ہو تو اس پر اس کا خون بہا لازم آتا ہے جس کا نام کفارہ ہے یعنی اُس مقتول جانور کے برابر کسی حلال جانور کی قربانی، یا چند حق جو کو کھانا کھلانا، یا اتنا ہی روزہ رکھنا، فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا
الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَأَمَنْ
قَتَلْتُمْ مِنْكُمْ مَشْعِدًا مُحَرَّمًا
مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ لَكُمْ
هَذَا يَأْتِي بِلُغَةِ الْكُتُبَةِ أَوْ
كِفَارَتُهُ طَعَامٌ مَسْكِينٍ أَوْ
عَدْلٌ ذَا لِكِّ حَيًّا مَاءً
لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، (مائدہ ۱۳)

اے ایمان والو! جب تم احرام میں ہو
تو شکار کو موت مارو، اور تم میں جو شکار
مارے گا تو اس کے مارے ہوئے کے
برابر بدلہ ہے مویشی میں سے، اس کا
فیصلہ تم میں سے دو بہتر آدمی کریں کہ
اس کو کعبہ تک پہنچا کر قربانی کیجائے
یا اس کے گناہ کا اتار ہے، کچھ محتاجوں
کو کھانا کھلانا، یا اسی کے برابر روزہ
تاکہ وہ مجرم اپنے جرم کی سزا چکھے،

اس سے ثابت ہوا کہ حج تام مصلح و سلامتی، اور امن و آشتی ہے، اس مقصد کے لئے
حاجی سے اگر کوئی حرکت ہو جائے تو اس کا کفارہ اس پر واجب آجاتا ہے،

حج کی مصلحتیں اور حکمتیں | محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کا کیلی صحیفہ لے کر آئے
اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ دین و دنیا کی جامع ہے، اور اس کا ایک ایک
حرف مصلحتوں اور حکمتوں کے دفرون سے معمور ہے اور اپنے احکام اور عبادات کے فائدہ

منفعت اور غرض و غایت کے بتانے کے لئے کسی باہر کی امداد کا محتاج نہیں، بلکہ اس نے ان اسرار کے چہرہ سے خود اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹایا ہے، نماز، زکوٰۃ اور روزہ کی طرح حج کے مقاصد اور فوائد بھی خود اسلام کے صحیفہ ربانی میں مذکور ہیں،

قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خانہ کعبہ کی تعمیر اور اسماعیل کی نذرانہ مکہ میں اُن کے قیام کے سلسلہ میں جو دعائیں وہ تماران فوائد و مقاصد کو جامع ہے، آئیے ان آیتوں پر ایک دفعہ اور نظر ڈالیں،

وَاجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً	اور جب ہم نے اس گھر (کعبہ) کو لوگوں
لِلنَّاسِ وَآمَنًا، وَاتَّخِذُوا	کا مرجع و مرکز اور امن بنایا، اور ابراہیم
مِنْ مَّقَامٍ اَبْرَاهِيمَ مُصَلًّى	کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ
وَعَمْرًا، اِلَى اِبْرَاهِيمَ	بناف، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل
وَاِسْمَاعِيلَ اِنَّ طَهْرًا يَتَّبِعُ	کے پر دم کیا کہ تم دونوں میرے گھر
بِطَهْرٍ لِّفَيْنِ وَالْعُكْفَيْنِ وَ	کو طہرات کرنے والوں اور کھڑے ہونے
الْمُكْحِ السُّجُودِ، وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ	والوں اور رکوع کرنے والوں اور
رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا	سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک و مبرا
اٰمِنًا وَاَرْزُقْ اَهْلَهُ مِنْ	کرو، اور جب ابراہیم نے کہا، میرے
الْثَّمَرَاتِ،	پروردگار اس کو امن والا شہر بنا، او

اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں روزی دے

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً
لَّكَ صَوِّدْنَا مَنَّا سَكَتًا
وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا
وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْهُمْ (بقراءۃ ۱۵)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ
الْبَيْتِ إِنَّ لَنَا شُرَكَاءَ فِي
شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّاهِرِينَ
وَالْقَائِمِينَ وَالزُّكِّيَّ السُّجُودِ
وَإِذْنَ فِي النَّاسِ بِالْحَقِّ
يَا تُؤْتِي رِجَالًا عَلَى كُلِّ
ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ
عَمِيقٍ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ
لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا

اسے ہمارے پروردگار اور ہم کو اپنا
تا بعد از گروہ بنا، اور ہماری اولاد میں
سے کچھ کو اپنا فرمانبردار گروہ بنا، اور
ہم کو ہمارے حج کے دستور بنا، اور ہم کو منع
کرا، تو بیشک معاف کرنے والا، رحم کرنے
والا ہے، اسے ہمارے پروردگار اور ان میں

ان ہی میں سے ایک رسول بھیجنا،
اور جب ہم نے ابراہیم کو یہ گھر کی جگہ
ٹھکانا دی، کہ کسی میراث نہ رکھنے بنا، او
میرے گھر کو طواف کرنے والوں،
کھڑے ہونے والوں، رکوع کرنے
والوں اور سجدہ کرنے والوں کیلئے
پاک و صاف کرا، اور لوگوں میں حج
کا اعلان کرے، وہ تیرے پاس بیٹا
اور سفر کی ماری و بی بی تھی ہو جانے
والی اونٹنیوں پر سوار ہو کر، دور دراز
راستہ سے آئیں گے، تاکہ فائدے کی

رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْتِ اِبْرٰهٖمَ
الْعَنَّاوَرِ،

(حج-۴)

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ
هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَاَجْنُبْنِي
وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ،
رَبِّ اِنَّهُمْ اضَلُّونَ كَثِيْرًا
مِّنَ النَّاسِ جَمْعٌ مِّنْ تَبَعْنِي
فَاِنَّكَ مُبْتَدِئُ وَاٰتِ
فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ رَبَّنَا
اِنِّي اسْأَلُكَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ
بَعِيْرٍ ذِيْ زُرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْحَرَامِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوْا الصَّلٰوةَ
فَاَجْعَلْ اَقْسَدَةً مِّنَ النَّاسِ
تَقُوْحٰى اِلَيْهِمْ وَاَرْزُقْهُمْ
مِّنَ الشَّمْسِ لَعَلَّهُمْ شٰكِرُوْنَ

(ابراہیم-۶)

جگہوں میں اگر جمع ہوں، اور چند مقرو
دنوں میں اس بات پر خدا کا نام یاد کر
کہ ہم نے ان کو چاروں روزی کئے،

جب ابراہیم نے کہا میرے پروردگار
اس آبادی کو امن والی بنا، اور مجھے
اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم
بتوں کی پوجا کریں، میرے پروردگار
ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ
کیا، تو جس نے میرا کہا مانا وہ مجھ سے
ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو
تو تجھے والادہم کرنے والا ہے، اے
پروردگار! میں نے اپنی کچھ اولاد اس
بن بھٹی کی ترائی میں تیرے مقدس
کے پاس آباد کی، جو ہمارے پروردگار
تاکہ وہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے
کچھ دنوں کو ایسا بنا کہ وہ ان کی طرف
بھٹکیں اور ان کو بھلون کی روزی

وہ جس کا کہنا ہے کہ

ان آیتوں میں حسب ذیل باتوں کی تصریح ہے،

- ۱۔ خانہ کعبہ اہل توحید کا ایک مرکز و مرجع، اور ملتِ ابراہیمی کا موطن و مکن ہو۔
- ۲۔ حضرت ابراہیمؑ نے یہاں اپنی اولاد کو اس غرض سے بسایا کہ اس مقدس گھر کی خدمت گذاری اور خدا سے واحد کی عبادت کرتی رہے، اور بت پرست قوموں کے میل جول اور اختلاف سے وہ محفوظ رہے، تاکہ پہلے کی طرح یہ گھر پھر بے نشان نہ ہو جائے، اور آخر ان میں وہ رسول مبعوث ہو، جس کی صفتیں ایسی ہوں،
- ۳۔ یہ لوگ ایک دیرانہ میں جس میں کھیتی نہیں، آباد ہوئے ہیں، اور صرف اس غرض سے آباد ہوئے ہیں، کہ تیرے گھر کو آباد رکھیں، تو تو اس بے ثمر اور شور و زین میں ان کی روزی کا سامان کرنا، اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکانا، کہ وہ ان سے محبت کریں،
- ۴۔ حکم ہوا کہ لوگوں میں اس گھر کے حج کا اعلان عام کر، ہر قریب اور دور کے راستے لوگ لبیک کہیں گے، تاکہ یہاں آکر دین و دنیا کا فائدہ حاصل کریں، اور چند مقررہ ایام میں خدا کا نام لیں،
- ۵۔ جو لوگ یہاں عبادت اور حج کی نیت سے آئیں، خداوند! تو ان کے گناہ معاف کر، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے،
- ۶۔ خداوند! میری اولاد وہی ہو جو میرے مشرب و مذہب اور میرے راستے پر چلے، اس تمام وہ لوگ جو ملتِ ابراہیمی کے پابند ہوں، آلِ ابراہیم ہیں، اور وہی حضرت ابراہیمؑ کی دعاؤں اور برکتوں کے مستحق ہیں،

الغرض حج کے یہی منافع اور مقاصد ہیں جنہیں سے ہر ایک کے ماتحت متعدد فوائد اور اغراض ہیں
مرکزیت، خانہ کعبہ اس دنیا میں عرش الہی کا سایہ اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا
نقطہ قدم ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں اس کی رحمت و غفاری کی صفیتیں اپنا عکس ڈال کر تمام کرہ
ارض کو اپنی شعاعوں سے منور کرتی ہیں، یہ وہ منبع ہے جہاں سے حق پرستی کا چشمہ ابلا، اور اس نے
تمام دنیا کو سیراب کیا، یہ روحانی علم و معرفت کا وہ مطلع ہے جن کی کرنوں نے زمین کے ذرہ ذرہ
کو درخشان کیا، یہ وہ جغرافی شیرازہ ہے جس میں ملت کے وہ تمام افراد بندھے ہوئے ہیں جو مختلف
ملکوں اور قوموں میں بستے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف لباس پہنتے ہیں، مختلف تمدنوں
میں زندگی بسر کرتے ہیں، مگر وہ سب کے سب باوجود ان فطری اختلافات اور طبعی امتیازات
کے ایک ہی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور ایک ہی قبلہ کو اپنا مرکز سمجھتے ہیں، اور ایک ہی
مقام کو اُم القریٰ مان کر، وطنیت، قومیت، تمدن و معاشرت، رنگ روپ اور دوسرے
تمام امتیازات کو مٹا کر ایک ہی وطن، ایک ہی قومیت (آلِ ابراہیم)، ایک ہی تمدن و معاشرت
(ملتِ ابراہیمی)، اور ایک ہی زبان (عربی) میں متحد ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ برادری ہے جس میں
دنیا کی تمام قومیں اور مختلف ملکوں کے بسنے والے جو وطنیت اور قومیت کی نعمتیں ہیں
گرفتار ہیں، ایک لمحہ اور ایک آن میں داخل ہوتے ہیں جس سے انسانوں کی بنا ~~پڑ~~ پڑی
تمام زنجیریں اور قیدیں اور بیڑیاں کٹ جاتی ہیں، اور تھوڑے دن کے لئے عرصہ حج میں
تمام قومیں ایک ملک میں، ایک لباسِ احرام میں، ایک وضع میں دوش بدوش ایک قوم
بلکہ ایک خانوادہ کی برادری بن کر کھڑی ہوتی ہیں، اور ایک ہی بولی میں خدا سے باتیں کرتی

یہی وحدت کا وہ رنگ ہے جو ان تمام مادی امتیازات کو مٹا دیتا ہے جو انسانوں میں جنگ و جدل اور فتنہ و فساد کے اسباب ہیں، اس لئے یہ حرم ربّانی نہ صرف اسی معنی میں ان کا گھر ہے، کہ یہاں ہر قسم کی غیر برتری اور ظلم و ستم ناروا ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی ان کا گھر ہے کہ تمام دنیا کی قوموں کی ایک برادری قائم کر کے ان کے تمام ظاہری امتیازات کو جو دنیا کی بدہنی کا سبب ہیں، مٹا دیتا ہے۔ لوگ آج یہ خواب دیکھتے ہیں کہ قومیت و وطنیت کی تنگنائیوں سے نکل کر وہ انسانی برادری کے وسعت آبادین داخل ہوں، مگر ملتِ ابراہیمی کی ابتدائی دعوت اور ملتِ محمدی کی تجدیدی پیکار نے سینکڑوں ہزاروں برس پہلے اس خواب کو دیکھا، اور دنیا کے سامنے اسکی تعبیر پیش کی، لوگ آج تمام دنیا کے لئے ایک واحد زبان (اسپرنٹو) کی ایجاد و کوشش میں مصروف ہیں، مگر خانہ کعبہ کی مرکزیت کے فیصلہ نے آلِ ابراہیم کے لئے مدت دراز سے اس مشکل کو حل کر دیا ہے، لوگ آج دنیا کی قوموں میں اتحاد پیدا کرنے کے لئے ایک ورلڈ کانفرنس یا عالمگیر مجلس کے انعقاد کے درپے ہیں، لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ساڑھے تیرہ سو برس سے یہ مجلس دنیا میں قائم ہے، اور اسلام کے علم، تمدن، مذہب اور اخلاق کی وحدت کی علمبردار ہے آج دنیا کی قومیں بیگ "دھولینڈ" میں اقوامِ عالم کی مشترکہ عدالت گاہ کی بنیاد ڈالتی ہیں، لیکن اس کے فیصلوں کو کسی طاقت سے منوا نہیں سکتیں لیکن مسلمان اقوامِ عالم کے لئے یہ مشترکہ عدالت گاہ ہمیشہ سے قائم ہے، جس کی عدالت کا حقیقی کرسی نشین خود احکم الحاکمین ہے جس کے فیصلہ سے کسی کو سرتابی کی مجال نہیں،

مسلمان ڈیڑھ سو برس تک جب تک ایک نظم حکومت یا خلافت کے ماتحت رہے

یہ حج کا موسم اُن کے سیاسی اور تنظیمی ادارہ کا سب سے بڑا عنصر رہا، یہ وہ زمانہ ہوتا تھا جس میں امورِ خلافت کے تمام اہم معاملات طے پاتے تھے، اسپین سے لے کر سندھ تک مختلف ملکوں کے حکام اور وہابی جمع ہوتے تھے، اور خلیفہ کے سامنے مسائل پر بحث کرتے تھے، اور طریقِ عمل طے کرتے تھے، اور مختلف ملکوں کی رعایا اگر اگر اپنے والیوں اور حاکموں سے کچھ شکایتیں ہوتی تھیں، تو ان کو خلیفہ کی عدالت میں پیش کرتی تھی، اور انصاف پاتی تھی،

غالباً یہی وجہ ہے کہ مسائلِ حج کے فوراً ہی بعد اللہ تعالیٰ نے ملک میں فساد اور بے امنی کی برائی کی اور فرمایا

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ	بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کی بات
تَقُولُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَسْتَهْزِئُ	دنیا کی زندگی میں بھلی معلوم ہوتی ہو
اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَهُوَ	اور جو اس کے دلوں میں ہے اس پر
أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ	وہ خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ
فِي الْأَرْضِ يُفْسِدُ فِيهَا	پڑے درجہ کے جھگڑا لوہیں، اور جب
وَيُجْلِدُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ	پیٹھ پھیریں تو ملک میں دوڑتے پھرتے
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ	ہیں، کہ اس میں بے امنی برپا ہو، اور
	تاکہ کھیتیاں اور جانیں تلف ہوں
	اور اللہ فساد پیدا کرنے کو پسند نہیں کرتا

(بقرہ ۲۵-۲۶)

پھر دوایتوں کے بعد فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي
السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرہ-۲۵)

اے ایمان والو! تم سب کے سب امن
داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم
پر مت چلو، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن
ہے،

اسلام کے احکام اور مسائل جو دم کے دم میں اور سال بسال دور دراز قیاموں، ملکوں
اور شہروں میں اُس وقت پھیل سکے، جب سفر اور آمد و رفت کا مسئلہ آسان نہ تھا، اس کا اصل
راز یہی سالانہ حج کا اجتماع ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے آخری حج جو
حجۃ الوداع کہلاتا ہے، اسی اصول پر کیا، وہ انسان جو تیرہ برس تک مکہ میں یکہ و تنہا رہا، ۳۳
برس کے بعد وہ موقع آیا جب اس نے تقریباً ایک لاکھ کے مجمع کو بیک دفیہ خطاب کیا،
اور سب نے سمعاً و طاعت کیا، آپ کے بعد خلفائے راشدین اور دوسرے خلفائے زمانہ، صحابہ کرام
اور ائمہ اعلام نے اسی طرح سال بسال جمع ہو کر احکام اسلام کی تلقین و تبلیغ کی خدمت ادا کی
اسی کا نتیجہ تھا کہ نت نئے واقعات اور مسائل کے متعلق دنیا کے مختلف گوشوں میں اسلام کے جوابی
احکام اور فتوے پہنچتے رہے اور پہنچتے رہتے ہیں،

یہ اسی مرکزیت کا اثر ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اور عالم، محدث، مفسر اور فقیہ جو اسلامی
فتوحات اور نوآبادیوں کے سلسلہ میں تمام دنیا میں پھیل گئے تھے وہ سال بسال پھر اکبریاں
سمٹ جاتے تھے، اور تمام دنیا کے گوشوں سے اگر حرم ابراہیم میں جمع ہو جاتے تھے، اور باہم
ایک دوسرے سے مل کر اس علم کو جو ابھی دنیا میں متفرق و پراگندہ تھا، ابراہیمی درسگاہ کے صحن

میں ایک دفتر میں جمع کر دیتے تھے یہیں اگر بخارا کا باشندہ اسپین اور مراکش کے رہنے والوں
 سے، شامی، عراقی اور مصری حجازی سے، بصری کوئی سے، کوئی بصری سے، ترمذی نیشاپوری
 سے، اندلی، سندھی، ہندوستان سے، رومی یعنی سے فیض پاتا تھا، اور دم کے دم میں سندھ کا
 علم اسپین میں اور اسپین کی تحقیق سندھ میں پہنچ جاتی تھی، مصر کی تصنیف و روایت ترکستان میں
 اور ترکستان کا فیصلہ مصر و شام میں پہنچ جاتا تھا، عبد اللہ بن مسعود کے شاگرد عبد اللہ
 ابن عمر اور عائشہ کے تلامذہ سے اور ابن عباس کے مشرشد ابو ہریرہ کے مستفیدون سے، اور
 انس کے حلقہ کے فیضیاب علی کے شاگردون سے مستفید و سیراب ہوتے تھے، یہی وہ مرکز تھا
 جہاں ائمہ مجتہدین باہم ایک دوسرے سے ملتے اور ایک دوسرے کے علم سے فیضیاب ہو
 تھے، اور یہی تعارف وہ اصلی ذریعہ تھا جس کی بنا پر صحابہ کرام اور ان کے تلامذہ اور مستفیدین کے
 تمام دنیا میں پھیل جانے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات و
 مناجازی اور احکام و فرامین و وصایا کا سارا دفتر بھر سمٹ کر ایک ہو گیا، اور آپ کے سیر و مناجازی
 اور احادیث و تعلیمات مرتب و مدوّن ہو کر ہر مسلمان کے سامنے آ گئیں، اور موطا، صحیح بخاری،
 صحیح مسلم، جامع ترمذی اور احادیث کے متعدد دفاتر عالم وجود میں آئے، اور ائمہ مجتہدین کے لئے
 یہ ممکن ہو سکا کہ مسائل کے متعلق دوسرے اماموں کے خیالات و معلومات سے مستفید ہو کر ان
 مسائل کو الگ کر سکیں، اور اس سے پہلے کہ کتابیں مدوّن ہوں اور پچھلین ہر ملک اور ہر شہر کے
 علماء دوسرے ملک اور شہر کے علماء کے خیالات و معلومات سے واقف ہو سکے اور زمانہ کے
 حالات کے زیر اثر آج تک کم و بیش یہ سلسلہ قائم ہے،

یہ اسی کی مرکزیت کا نتیجہ ہے کہ عام مسلمان جو اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے حالات میں گرفتار ہیں، وہ دور دراز مساتون کو طے کر کے اور ہر قسم کی مصیبتوں کو بھیل کر، دریا، پہاڑ، جنگل، آبادی، اور صحرا کو عبور کر کے یہاں جمع ہوتے، ایک دوسرے سے ملتے، ایک دوسرے کے درد و غم سے واقف اور حالات سے آشنا ہوتے ہیں جس سے ان میں باہمی اتحاد اور تعاون کی روح پیدا ہوتی ہے، چین اگر چینی مرکشی سے، تونس ہندی سے، تاتاری حبشی سے، فرنگی زنگی سے، عجمی عربی سے، یمنی نجدی سے، ترکی افغانی سے، مصری ترکستانی سے، بروسی بلوچی سے، افغانی پورپن سے، جاوی بلغاری سے ملتا ہے، اور سب مل کر باہم ایک قوم، ایک نسل، ایک خاندان کے افراد نظر آتے ہیں،

اسی کا اثر تھا اور ہے کہ معمولی سے معمولی مسلمان بھی اپنے ملک سے باہر کی کچھ دنیا دیکھ آتا ہے، زمانہ کے رنگ کو پہچاننے، اور سیاسیات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے لگتا ہے، بین الاقوامی معاملات سے دلچسپی لیتا ہے، اور دنیا کے ہر اس گوشہ کے حالات سے جس کے منارہ سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوا اس کو خاص ذوق ہوتا ہے، اور اسی کا اثر ہے کہ ہر مسلمان دنیا سے اسلام اور اسلامی ملکوں کے حالات و واقعات کے لئے بچپن نظر آتا ہے، پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا سے ادنیٰ مسلمانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ایسی ملے گی، جس کو دنیا کے سفر کا کچھ تجربہ ہوگا، اور خشکی و تری سے اس کو کچھ واقفیت ہوگی، دنیا کے جغرافیائی معلومات کے بڑھانے اور ترقی دینے میں سفر حج نے بہت کچھ مدد کی ہے، مسلمانوں میں بکثرت ایسے جغرافیہ نویس اور سیاح گذرے ہیں جنہوں نے اہل میں حج کی نسبت سے سفر کیا، اور بالآخر اس سفر نے دنیا کی ایک عام

سیاحت کی حیثیت اختیار کرنی یا قوت رومی نے اپنے جغرافیہ تقویم البلدان کے مقدمہ میں کہا
 میں جغرافی معلومات کی ترقی کا ایک بڑا ذریعہ اسی سفر حج کو قرار دیا ہے،

رزقِ ثمرات۔ اس مرکز کو قائم اور آباد رکھنے کے لئے یہ ضروری تھا کہ اس شور ویرانی
 میں بننے والوں کے لئے رزق کا کوئی سامان کیا جائے اسی لئے حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی
 تھی کہ "خداوند! میں نے اپنی اولاد کو اس بے حاصل اور بے آب و گیاہ سرزمین میں آباد کیا ہے
 تو لوگوں کے دل ان کی طرف جھکانا، اور ان کے رزق کا سامان کرنا، اور ان کو پھل کی روزی
 دینا" اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ یہاں کے
 بنے والوں کے لئے زکوٰۃ و خیرات کی کوئی رقم خاص کیجاتی، لیکن یہ ان لوگوں کی اخلاقی پستی
 اور دون فطرتی کا سبب ہو جاتی، وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتے، جو ان کے منصب
 کی عزت اور شرف کے مناسب نہ ہوتا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تدبیر کی کہ ان کے دلوں
 میں تجارت کا شوق پیدا کیا، اور اس کو ان کی روزی کا سامان بنا دیا حضرت اسماعیلؑ کی اولاد
 کا جہان کہیں پرانی تاریخوں میں وجود نظر آتا ہے، وہ تجارت اور سوداگری کے بھیس میں ملتی ہے،
 حضرت یعقوبؑ ہی کے زمانہ میں جو حضرت اسماعیلؑ کے بھتیجے اور حضرت اسحاقؑ کے بیٹے تھے
 بنی اسماعیل کا تجارتی قافلہ عرب سے مصر کو جاتا ہوا نظر آتا ہے، (تکوین ۳۷-۲۸ سے ۳۶ تک) تو راقی
 کے متعدد مقامات میں عرب سوداگروں اور تاجروں کا خاص طور سے ذکر ملتا ہے، خود قریش
 بھی اپنے زمانہ کے بڑے تاجر اور سوداگر تھے، جس کا ذکر سورہ "الاحزاب" قریش میں ہے، وہ
 ایک طرف یمن اور حبشہ تک اور دوسری طرف شام و مصر و روم تک جاتے تھے،

لے تفصیل اور
 والوں کے لئے
 دیکھو میری کتاب الف
 راقی القرآن جلد
 دوم باب بیات
 الجنوب فی الشام

لیکن چونکہ یہ تجارت بھی بلکہ مضبوطی کے ہر ادنیٰ و اعلیٰ کی شکم سیری کے لئے کافی نہ تھی اس لئے خود مکہ کی سرزمین کو اور حج کے مقام کو تجارت کی منڈی بنانے کی ضرورت تھی، چنانچہ اسلام سے پہلے بھی حج کا موسم عرب کا ایک بڑا میلہ تھا، اور عکاظ وغیرہ کا بڑا بازار لگتا تھا، اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا کہ یہ دعائے ابرائیمی کا مصداق، اور اس شور و ویلے حاصل زمین کے بسے والوں کے لئے روزی کا سامان تھا، اسلام کے بعد تمام دنیا سے مسلمان یہاں آنے لگے، چنانچہ سال کے دو تین مہینے یمن یہاں کے رہنے والے تجارت اور سوداگری سے اس قدر کما لیتے ہیں کہ وہ سال بھر کھانپاں سکین، مکہ سے مدینہ کو جب قافلہ جاتا ہے، تو پورے راستہ اور منزلوں کے بد اپنے پھل اور پیداوار لے کر آتے ہیں، اور خرید و فروخت سے اپنی زندگی کا سامان حاصل کرتے ہیں، کھانا، پینا، مکان، سواری اور دوسرے ضروریات اسی شہر اور اس کے آس پاس سے تمام حاجی حاصل کرتے ہیں، اور اس کا معاوضہ ادا کرتے ہیں، اور آخر یہی زریعہ معاوضہ اہل مکہ کے ثوابت لایموت کا ذریعہ بن جاتا ہے،

قربانی کی اقتصادی حیثیت | اس ملک کی فطری پیداوار و زمین اگر کوئی چیز ہے تو وہ جانوروں کی پیداوار ہے، اس بنا پر قربانی کے فریضہ نے بھی ان اہل عرب اور اہل بادیاہ کے لئے ان جانوروں سے اپنی روزی کے پیدا کرنے کا سامان کر دیا، ہر سال تقریباً ایک لاکھ حاجی قربا کرتے ہیں جنہیں سے بعض کئی کئی کرتے ہیں، اس حساب سے سالانہ دو لاکھ جانوروں سے کم کی قربانی نہیں ہوتی، اور عموماً دنبہ کی قیمت آٹھ روپیہ، اور بکری کی چار روپیہ وہاں ہوتی ہے تو اس تقریب سے کم و بیش دس بارہ لاکھ روپیہ ہر سال اہل بادیاہ کو اپنے جانوروں کی فروخت سے ملتے

ہیں، اور یہ اس بے آب و گیاہ اور ویران ملک کے باشندوں کی بہت بڑی مدد ہے،
 ابراہیمی دعا کی مقبولیت | حضرت ابراہیمؑ نے اپنی دعا میں خاص طور سے پھلون کا ذکر کیا تھا،
 وَارْزُقْ أَهْلَكَ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلون

(بقیہ - ۱۵) میں سے روزی دینا،

اس دعا کا یہ اثر ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ کے بازاروں میں ہر وقت تازہ سے تازہ
 پھل، میوے، سبزی اور ترکاریاں نظر آتی ہیں، اور دعاے ابراہیمی کا وہ جلوہ دکھاتی ہیں کہ زبان کے
 ذائقہ کے ساتھ ایمان کی عداوت کا مزہ بھی ملنے لگتا ہے،
 تجارت | قرآن پاک کے محاورہ میں خدا کا فضل تلاش کرنے سے مقصود تجارت اور روزی حاصل
 کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک صریح مقصد تجارت اور حصول رزق کو بھی قرار دیا ہے
 چنانچہ سورہ مائدہ میں ہے،

وَلَا آمِنُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ
 يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
 وَرِضْوَانًا، اور نہ ان کو (ستاف) جو اس ادب
 والے گھر کے قصد سے جا رہے ہوں
 اپنے پروردگار کا فضل اور خوشنودی

(مائدہ - ۱) تلاش کرتے ہوئے،

یعنی ان کے مال و اسباب کو لوٹنا جائز نہیں، کہ اس بے اطمینانی سے حج کا ایک بڑا مقصد
 فوت ہو جائے گا،

تجارت اور روزی حاصل کرنا بظاہر دنیا کا ایک کام معلوم ہوتا ہے، اس لئے اسلام کے

بعض صحابہ نے اپنے اس خالص مذہبی سفر میں تجارت وغیرہ کسی دنیاوی غرض کو شامل کرنا اچھا نہیں سمجھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر حج کرنا اچھا نہیں کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے، بلکہ تجارت کرتے ہوئے چلو تو بہتر ہے فرمایا:

وَتَوَدُّ ذَا قَاتٍ حَيْثُ الزَّادُ	اور راہ کا توشہ (خرچ) لے کر چلو، کہ
التَّقْوَىٰ وَالتَّقْوَىٰ يَأُولَىٰ	راستہ کا سب سے اچھا توشہ تقویٰ (بھیک)
الْكِتَابِ، لَكِنَّ عَلَيْكُمْ	نہ مانگنا ہے، تم پر گناہ نہیں ہے کہ
جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا قَصْدًا	تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کتے
مِنْ دَرَكِكُمْ (نقبرہ - ۲۵)	ہو سچو، (یعنی پیو پار کرتے ہو)

یہ اندیشہ کہ یہ دنیا کا کام ہے جو دین کے سفر میں جائز نہیں، درست نہ تھا کہ اول تو ”طلب رزق“ ہر حال میں بجائے خود اسلام میں عبادت اور نیکی کا کام ہے، دوسرے یہ کہ حضرت ابراہیم کی دعا کی بنا پر یہ خود حج کے مقاصد میں ہے، کہ اس کے بغیر اس شہر کی آبادی ترقی اور بقا ممکن نہیں یعنی حج کا ایک مقصد یہ بھی ہے، کہ خانہ کعبہ کی حفاظت اور خدمت کے لئے اس شہر کی آبادی اور رونق قائم رہے، جس کا بڑا ذریعہ تجارت ہے، یہ مقام گویا مسلمانوں کے عالمگیر تجارتی کاروبار کا مرکز، اور ممالک اسلامیہ کی صنعتوں کی سالانہ نمائش گاہ ہے جس کا پچھلا بقیہ نمونہ آج بھی موجود ہے، وہ کونسا اسلامی ملک جو جہان کی صنعت کا نمونہ یہاں دیکھنے والے کو نظر نہیں آسکتا، لیکن افسوس ہے کہ آج کل کے مسلمانوں نے حج کے اس اہم نکتہ کی اہمیت کو کچھ تو بھلا دیا ہے، اور کچھ غیر مسلمانوں کی تجارتی چیرہ دستی سے وہ بے بھی ہیں،

اور آج وہ مرکز جو اسلامی ملکوں کا مرکزی بازار تھا یورپ کے مصنوعات کا مرکزی بازار بن رہا ہے اس جنگ عظیم کے بعد سے حالات اور بھی زیادہ انحطاط پذیر ہیں،

روحانیت۔ روحانیت سے مقصود وہ تاثرات اور کیفیتیں ہیں جو ان مقامات کی زیارت اور ان ارکان حج کے ادا کرنے سے قلب و روح میں پیدا ہوتی ہیں، ان کی ایک حیثیت تو وطنی، دوسری تاریخی اور تیسری خالص روحانی ہے، وطنی ہونے کے معنی کہ گو مسلمان دنیا کے ہر ملک میں رہتے، ہر زبان بولتے، اور ہر لباس پہنتے ہیں، تاہم ان کے اندر یہ احساس باقی رہتا ہے کہ وہ جسمانی طور سے کہیں ہوں، تاہم روحانی طور سے ان کا مسکن عرب ہی کی سرزمین ہے وہی ملتِ ابراہیمی کا مقام، اسلام کا مولد، اور قرآن کا جہط ہے، اس لئے دور دراز مسافروں سے دلورہ اور شوق کے بازوؤں سے اڑ کر جب لوگ یہاں پہنچتے ہیں، تو اس ریگستان اور پہاڑ کو دیکھ کر ان کی محبت کا سرخیمہ ایلنے لگتا ہے، اور ان کے دل میں اسلام کے وطن اور قرآن کی سرزمین کے مشاہدہ سے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، مسلمان جس ملک میں بھی ہے، اس کو وہاں اسلام اپنے خالص وطن میں نظر نہیں آتا، ہر جگہ اس کو اپنے ساتھ دوسری قومیں بھی نظر آتی ہیں، اپنے مذہب کے ساتھ اس کو دوسرے مذہب بھی دکھائی دیتے ہیں، اپنے تمدن کے ساتھ دوسرے تمدنوں کا بھی منظر سامنے ہوتا ہے، لیکن یہاں اسلام اس کو اپنے خالص رنگ میں جلوہ گر معلوم ہوتا ہے، اگر دو پیش آگے پیچھے، داہنے بائیں، ہر طرف اور ہر سمت اس کو اسلام ہی کا ختم پیر دکھائی دیتا ہے، اور اس وقت سرزمینِ حجاز اور دنیا کے کل ممالک کا تعلق اس کی نگاہ میں ایسا نظر آتا ہے جس طرح تو آب و دیون کے رہنے والوں کی نگاہ میں اپنی مادر وطن (مدر لینڈ)

کی حیثیت، آج انگریز، ہندوستان، عراق، مصر، فلسطین، سائپرس، جبل الطارق، نیوزیلینڈ، نیو گینیا، آسٹریلیا، یوگنڈا، ٹرنسوال، زنجبار، اور افریقہ اور کنیڈا (امریکہ) کے متفرق ملکوں میں آباد ہیں، انہیں انگریز کا چھوٹا سا جزیرہ اُن کی نگاہ میں اس وسیع برطانیہ ملک کا جس میں آفتاب نہیں غروب ہوتا، مرکز ہے، وہ اُن کا اصلی آبائی وطن اور مسکن ہے، وہ تمدن، معاشرت، اخلاق، تعلیم، لٹریچر، ہر چیز میں اپنے اس آبائی وطن و مسکن کی پیروی کرتے ہیں، جب ان کی آنکھیں اس کے دیدار سے مشرف ہوتی ہیں تو اپنی خالص اور بے میل تہذیب، اخلاق، اور تمدن کے ملک کو دیکھ کر حسرت اور خوشی سے روشن ہو جاتی ہیں، وہ اس کے ایک ایک در و دیوار کو عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس وقت اُن کے دل میں وہ احساسات پیدا ہوتے ہیں جو دوسرے ملکوں، قوموں، اور تمدنوں میں رہنے کی وجہ سے ان کی فرسودہ اور پُر مردہ ہو جانے والی فکر اور عمل کی قوتوں کو بیدار کر دیتے ہیں، اور وہ یہاں آکر اپنی خالص تہذیب و تمدن کے پاک صاف چشمہ حیات میں نہا کر نئے سرے سے پھر جوان ہو جاتے ہیں، بلاشبہ اسی قسم کی کیفیت اور لذت ان مسلمانوں کی ہے جو عرب کو اپنا، اپنے مذہب کا، اپنی قومیت کا، اپنے تمدن کا اپنے علوم و فنون کا مولد و مسکن سمجھتے ہیں، ان میں سے جب کسی کو اس ملک اور اس شہر کی زیارت کا موقع ملتا ہے تو اُس کا ذرہ ذرہ اس زائر کے دامن دل سے پسٹ جاتا ہے اور وہ چلا اٹھتا ہے،

زفرق تابعدم ہر کجا کہ می نگرم
کر شہد امن دل می کشد کہ چاہی نجات

یہی فلسفہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ اس ملک میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب، کتبہ کے سوا کوئی دوسرا قبلہ اور قرآن کے سوا کوئی دوسرا صحیفہ نہ رہنے دیا جائے، اور قرآن نے حکم دیا کہ مشرک و کافر اس ادب والی مسجد کے قریب بھی نہ آنے پائیں، تاکہ یہاں اسلام کا سرچشمہ ہر طرح پاک و صاف اور کفر و شرک کی قسم کی نجاستوں سے محفوظ رہے، تاکہ ہر گوشہ اور ہر سمت سے یہاں اگر مسلمان خالص پاکیزگی حاصل اور درج ایمانی کو تازہ کر سکیں، قرآن پاک نے مکہ معظمہ کو "ام القریٰ" یعنی "آبادیوں کی ماں" کہا ہے، اگر مکہ معظمہ تمام دنیا کی آبادیوں کی ماں اور اصل نہ بھی ہو تو اسلامی دنیا کی آبادیوں کی ماں اور اصل و مرجع اور ماویٰ تو ضرور ہے،

تاییدِ بحیثیت اسلام کی ابتدائی تاریخ کا حرف اسی عرب اور حرم پاک کے ذرہ
 ذرہ سے مرتب ہوا ہے، آدم سے لے کر ابراہیم تک اور ابراہیم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جو کچھ ہوا ہے، اس کا تاثر تعلق ارضِ حرم کے کوہ و صحرا اور درود یوار سے ہے، یہیں حضرت آدمؑ نے سکونت کی، اور عرش کے سایہ میں خدا کا گھر بنایا، یہیں تو آنے آکر ان سے ملاقات کی، یہیں نوحؑ کی کشتی نے اگر دم لیا، حضرت ہودؑ اور حضرت صالحؑ نے یہاں پناہ لی، حضرت ابراہیمؑ نے یہاں ہجرت کی، حضرت اسماعیلؑ نے یہیں سکونت اختیار کی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ولادت پائی، یہیں وہ پہاڑی ہے (صفا) جہاں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ اپنے گدھے چھوڑ کر اترے، یہیں وہ دوسری پہاڑی ہے (مروہ) جس پر باپنے بیٹے کی قربانی کرنی چاہی، یہیں وہ چشمہ ہے (زمزم) جو حضرت ہاجرہ کو پیاس کے عالم میں نظر آیا، یہیں وہ خانہ خدا ہے

جس کی چار دیواری کو ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے بلند کیا، یہیں وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر انھوں نے خدا کے آگے سر جھکائے، اسی کے قریب نبی ہشتر حرام، اور عرفات میں، جو شعارِ راشدین یہیں وہ پتھر (جحر اسود) ہے، جو ابراہیم و اسماعیل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے مس ہوا، یہی وہ سرزمین ہے، جہاں مسرتِ ابراہیمی کی بنیاد پڑی، یہی وہ آبادی ہے، جہاں اسلام کا آفتاب طلوع ہوا، یہیں وہ گلیاں اور راستے ہیں جو حیرتِ امین کے گزر گاہ تھے، یہیں وہ غارِ حرار ہے جس سے قرآن کی پہلی کرن پھوٹی تھی، یہی وہ صحنِ حرم ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرپن سال بسر کئے، اور یہی وہ مقام ہے، جہاں براق کے قدم پڑے تھے، اور یہی وہ مکانات ہیں جن کی ایک ایک اینٹ اسلام کی تاریخ کا ایک ایک صفحہ ہے، کیا قرآن پاک کا اشارہ ان ہی مناظر اور مشاہد کی طرف نہیں، جہاں اس نے کہا،

فِيهِ آيَاتٌ مَّبِينَاتٌ مَّقَامُ

اس حرم میں کھلے کھلے درباری نشانی

اِنْكَاهِيْمُ (دال عمران۔ ۱۰)

ہیں ابراہیم کے قیام کی جگہ،

ان مقامات اور مناظر میں کسی زاوے کا قدم پہنچتا ہے، تو اس کے ادب کی آنکھیں نیچی ہوتی ہیں، اس کی عقیدت کا سر جھک جاتا ہے، اس کے ایمان کا خون جوش مارنے لگتا ہے، اس کے جذبات کا سمندر متلاطم ہو جاتا ہے، جگہ جگہ اس کی پیشانی زمین سے لگتی جاتی ہے، اور محبت کی روح اس کی رگ رگ اور ریشہ ریشہ میں ترپنے لگتی ہے، جدھر نظر ڈالتا ہے دل وجد کرتا ہی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، اور زبان تسبیح و تہلیل میں مصروف ہو جاتی ہے، اور یہی وہ لذت اور لطف ہے جو ایمان کو تازہ، عقیدت کو مضبوط، اور شعارِ راشد کی محبت کو زندہ کرتا ہے،

وَمَنْ يُعْظَمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا

اور جو خدا کی نشانیوں اور یادگاروں

مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ،

کی عظمت کرتا ہے، تو وہ دلوں کے

(ج-۴)

تقویٰ کے سبب سے ہے،

وَمَنْ يُعْظَمَ حُرْمَتُ اللَّهِ فَهُوَ

اور جو خدا کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہو

خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ،

تو وہ اس کے لئے اس کے خدا کے

(ج-۴)

نزدیک بہتر ہے،

خالص روحانیت۔ ”ج کی حقیقت“ میں گزر چکا ہے، کہ وہ دراصل اس رسمی قربانی

اور اس ووڑدھوپ کا نام نہیں، یہ توجہ کی روحانیت کی صرف جسمانی اور مادی شکل ہی توجہ کے یہ ارکان ہمارے اندرونی احساسات، کیفیات اور تاثرات کے مظاہر اور تشیلین ہیں،

اسی لئے سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ نے اصلی اور صحیح ج کا نام صرف ج نہیں بلکہ ”ج مبرور“

رکھا ہے یعنی وہ ج جو سراپا نیکی ہو، اور یہی ج ان تمام برکات اور رحمتوں کا خزانہ ہے، جو

عرفات کے سالون کے لئے خاص ہے، ج کی روحانیت درحقیقت توبہ، انابت، اور گزشتہ

صنائع اور کھوئی ہوئی عمر کی تلافی کے عہد، اور آئندہ کے لئے اطاعت اور فرمانبرداری کے عہد

اور اقرار کا نام ہے، اور اس کا اشارہ خود دعاے ابراہیمی میں مذکور ہے،

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ

اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً

(مسلم) بنا، اور ہماری اولاد میں سے

لَكَ مَا وَآرِنَا مَنَّا سَيِّئًا وَتُبْ

اپنا ایک فرمانبردار اگر وہ بنا، اور ہم کو

عَلَيْكَ نَجَاتُكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ

اپنے حج کے احکام اور دستور سکھا اور
ہم پر رجوع ہوا (یا ہم کو معاف کر)
تو (بندوں کی طرف) رجوع ہونے
والا (یا ان کو معاف کرنے والا) اور
رحم کرنے والا ہے،

(بقرہ-۱۵)

حضرت ابراہیمؑ کی یہ دعا بھی، ان کی دوسری دعاؤں کی طرح ضرور قبول کی گئی ہے اس
سے ظاہر ہوا کہ حج و حقیقت خدا کے سامنے اس سرزمین میں حاضر ہو کر جہان اکثر نبیوںؑ اور
اور برگزیدوں نے حاضر ہو کر اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اعتراف کیا، اپنی اطاعت اور فرمانبرداری
کا عہد و اقرار ہے، اور ان مقامات میں کھڑے ہو کر اور چل کر خدا کی بارگاہ میں اپنی سہ کار یوں سے
توبہ کرنا اور اپنے روستے ہوئے مولیٰ کو منانا ہے تاکہ وہ ہماری طرف پھر رجوع ہو کہ وہ تو اپنے
نائب گنہگاروں کی طرف رجوع ہونے کے لئے ہر وقت تیار ہے، وہ تو رحم و کرم، لطف و
غنایت کا بحر بیکران ہے،

یہی سبب ہے کہ شیعہ المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ گناہوں کو اس طرح صفا
کر دیتے ہیں، جن طرح بھی لوہے، سونے اور چاندی کے میل اور کھوٹ کو صاف کر دیتی ہے اور
جو مومن اس دن (یعنی عرفہ کے دن) احرام کی حالت میں گزارتا ہے، اس کا سو رج جب ڈبوتا
ہے تو اس کے گناہوں کو لے کر ڈبوتا ہے۔

لے نہائی و ترمذی و بزاز و طبرانی کبیر نحو الجمع الفوائد کتاب الحج جلد اول صفحہ ۱۶۳، میرٹھ،

صحیح مسلم اور نسائی میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ اپنے یہ بشارت دی کہ عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں خدا اپنے بندوں کو دوزخ کے عذاب سے آزاد کرتا ہو، وہ اس دن اپنے بندوں سے قریب ہو کر جلوہ گر ہوتا ہے، اور اپنے ان بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اور کہتا ہے، کہ جو انھوں نے مانگا (وہ ہم نے قبول کیا) موطا امام مالک میں ہے کہ اس نے یہ خوشخبری سنائی کہ پندرہ کے دن کے سوا عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان کسی دن ذلیل ہوا اور غضبناک نہیں ہوتا، کیونکہ اس دن وہ دیکھتا ہے کہ خدا کی رحمت برس رہی ہے اور گناہ معاف ہو رہے ہیں، اسی طرح اور بہت سی حدیثیں ہیں جنہیں مخلصانہ حج ادا کرنے والوں کو رحمت اور مغفرت کی نوید سنائی گئی ہے، یہ تمام حدیثیں درحقیقت اسی دعا سے ابراہیمی و ادرائمی ممکنہ و قُبَّ عَلَیْکَ (اور ہمارے حج کے دستور ہم کو سوجھا، اور ہماری توبہ قبول فرما) کی تفسیریں ہیں، ان تمام بشارتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حج درحقیقت توبہ اور انابت ہے، اسی لئے اگر باندھنے کے ساتھ کہیں کہ **اَللّٰهُمَّ کَبِّرْکَ** خداوندِ مین حاضر ہوں میں حاضر ہوں کا ترانہ دم بدم اس کی زبان سے بلند ہونے لگتا ہے، طواف میں بھی میں، کوہِ صفا پر، کوہِ مروہ پر، عرفات میں، مزدلفہ میں، منیٰ میں، ہر جگہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان کا بڑا حصہ توبہ اور استغفار کا ہوتا ہے اور اس بنا پر کہ **اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کَمَنْ لَّمْ يَذْنِبْ** گناہ سے بھدقِ دل توبہ کرنے والا ایسا ہے، جیسا وہ جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اسی لئے حج مبرورہ والوں کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،

گو کہ توبہ سے ہر جگہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اس کے لئے کتبہ اور عرفات کی کچھ تخصیص نہیں لیکن حج کے مشاعرہ مقامات اور ارکان اپنے گونا گون تاثرات کی بنا پر دوسرے فوائد و برکات کے علاوہ جو یہاں کے سوا اور کہیں نہیں، ہمدیق توبہ کے لئے بہتر سے بہتر موقع پیدا کرتے ہیں ان مقامات کا جو تقدس اور عظمت ایک منہلمان کے قلب میں ہے، اس کا نفسیاتی اثر دل پر بڑا گہرا پڑتا ہے، وہ مقامات جہاں انبیاء علیہم السلام پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول اور انوارِ الہی کی بارش ہوئی، وہ ماحول، وہ فضا، وہ تمام گنگارون کی ایک جگہ اکٹھا ہو کر دعا و زاری، فریاد و بکا اور آہ و نالہ، وہ قدم قدم پر نبوی مناظر اور تہائی مشاہد، جہاں خدا اور اس کے برگزیدہ بندوں کے میسین ناز و نیاز کے معاملات گزر چکے ہیں، دعا اور اس کے تاثر اور اس کے قبول کے بہترین موقع ہیں جہاں حضرت آدم وحواء نے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کی، جہاں حضرت ابراہیم نے اپنی اور اپنی اولاد کے لئے دعا مانگی، جہاں حضرت ہود اور حضرت صالح نے اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد اپنی پناہ ڈھونڈھی، جہاں دوسرے پیغمبروں نے دعائیں کیں، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی اور اپنی امت کے لئے دعائیں مانگیں وہی مقامات، وہی مشاہد اور دعاؤں کے وہی ارکان ہم گنگارون کی دعائے منفرت کے لئے کس قدر موزون اور مستعد ہیں، کہ پتھر سے پتھر دل بھی، ان حالات اور ان مشاہد کے درمیان موم بننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں، اور انسان اُس ابرکرم کی چھینٹوں سے سیراب ہو جاتا ہے جو وقتاً فوقتاً یہاں برگزیدگانِ الہی پر عرشِ الہی سے برستار ہا ہے اور ہنوز ان ابر رحمت و درفشان است،

انسان کی نفیست (سائکا لوچی) یہ ہے، اور روزمرہ کا تجربہ اس کا شاہد ہے کہ وہ اپنی زندگی

میں کسی بڑے اور اہم تغیر کے لئے ہمیشہ زندگی کے کسی موڑ اور حد فاصل کی تلاش کرتا ہے، جہاں پہنچ کر اس کی گذشتہ اور آئندہ زندگی کے دو ممتاز حصے پیدا ہو جائیں، اسی لئے لوگ اپنے تئیر کے لئے جاڑا، گرمی یا برسات کا انتظار کرتے ہیں، بہت سے لوگ شادی کے بعد یا صاحبِ اولاد ہونے کے بعد، یا تعلیم سے فراغت کے بعد، یا کسی نوکری کے بعد، یا کسی بڑی کامیابی یا کسی خاص محم اور سفر کے بعد، یا کسی سے مرید ہو جانے کے بعد بدل جاتے ہیں، یا اپنے کو بدل لینے پر قادر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اُن کی زندگی کے یہ اہم واقعات اور سوانح ان کی اگلی اور پچھلی زندگی میں فصل اور امتیاز کا خط و ال تھے ہیں، جہاں سے ادھر یا ادھر مڑ جانا ممکن ہو جاتا ہے، حج در حقیقت اسی طرح انسان کی گذشتہ اور آئندہ زندگی کے درمیان ایک حد فاصل کا کام دیتا ہے، اور اصلاح اور تغیر کی جانب اپنی زندگی کو پھیر دیتے کا موقع ہم پہنچاتا ہے، یہاں سے انسان اپنی پچھلی زندگی جیسی بھی ہو اس کو ختم کر کے نئی زندگی شروع کرتا ہے، اُن بابرکت مقاموں پر حاضر اور وہاں کھڑے ہو کر جہاں جلیل القدر انبیائے کرام اور خاصانِ الہی کھڑے ہوئے، خدا کے گھر کے سامنے، قبلہ کے روبرو جو اس کی نمازوں اور عقیدتوں اور مناجاتوں کی غائبانہ سمیت ہے، اپنی پچھلی زندگی کی کوتاہیوں پر تدامت اور آہ گناہوں کا اعتراف، اور آئندہ اطاعت اور فرمانبرداری کا وعدہ اور اقرار وہ اثر پیدا کرتا ہے کہ شر سے خیر کی طرف، خیر سے اور زیادہ خیر کی طرف، زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اور زندگی کا گذشتہ باب بند ہو کر اس کا دوسرا باب کھل جاتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ وہ اس کے بعد اپنے نئے اعمال کے لئے نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، اسی لئے سرورِ کائنات علیہ الصلوٰت نے یہ فرمایا،

من حج لله فلم يرفث ولم
جس نے خدا کے لئے حج کیا اور اس

یفسق رجح کیوہ ولد ستہ

استغفر

مین ہوس رانی نہ کی اور گناہ کیا، تو وہ بچ گیا
ایسا ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا۔

یعنی ایک نئی زندگی، ایک نئی حیات، اور ایک نیا دور شروع کرتا ہے جس میں دین اور دنیا
دونوں کی بھلائی مان جج اور دونوں کی کامیابی مان شامل ہوگی، یہ فلسفہ خود قرآن پاک کی ان آیتوں
کا خلاصہ ہے، جو ج کے باب میں ہیں، اور جس کی آخری آیتیں، طواف کی دعا کا آخری لکڑہ ہیں،

پھر طواف کے لئے وہیں سے چلو جہاں

ثُمَّ ارْجِعُوا مِنْ حَيْثُ افَاضَ

سے لوگ چلے، اور خدا سے اپنے گناہ

النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ

کی معافی مانگو، بیشک خدا مہربان کرے

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَإِذَا

والا اور رحم کرنے والا ہے، اور جب

قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا

رجح کے تمام ارکان ادا کر چکے تو اللہ کو

اللَّهُ لَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشْهَادًا

اس طرح یاد کرو، جس طرح اپنے باپ

ذِكْرًا، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ

واوہن کو یاد کرتے ہو، یا ان سے بھی

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ

زیادہ، تو بعض لوگ (رجح کی دعا میں)

فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وَهُمُ

کہتے ہیں، اسے ہمارے پروردگار را

مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا

ہم کو دنیا میں دے، اور ایسوں کیلئے

حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بعض

وَقَدْ أَخَذَ ابْنُ النَّازِ أُولَئِكَ لَهُمْ

لے سنن ابی داؤد کے علاوہ بقیہ تمام کتب صحاح کی کتاب الحج میں یہ حدیث موجود ہے،

نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ

الْحِسَابِ

ہیں جو کہتے ہیں کہ اسے ہمارے پروردگار

ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں

بھی بھلائی دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب

سے بچا دے وہ ہیں جنکو اپنی کمائی کا حصہ

ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اعمال کا قمرے

اولیٰ انہم یحکم فیہ

(تقریباً ۲۵-۲۰)

جج کے بعض اور چھوٹے چھوٹے اخلاقی مصالح بھی ہیں، مثلاً

۱۔ جج کے ذریعہ سے انسان اپنی تمام ذمہ داریوں کا احساس کر سکتا ہے، جج اس وقت فرض ہوتا ہے جب اہل وعیال کے نفقہ سے کچھ رقم بچتی ہے، اس لئے آدمی جج کے لئے اس وقت نکلتا ہے جب اہل وعیال کی ضرورتوں کا سامان کر لیتا ہے، اس لئے اس کو اہل وعیال کے مصارف کی ذمہ داریاں خود بخود محسوس ہو جاتی ہیں، معاملات میں قرض انسان کے سر کا بوجھ ہے، اور جج وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو اس سے سبکدوش ہو جائے، اس لئے معاملات پر اس کا بہت عہدہ اثر پڑتا ہے،

عام طرز معاشرت اور دنیوی کاموں میں آدمی اپنے سیکڑوں دشمن پیدا کر لیتا ہے، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے بری الذمہ ہو کے جانا چاہتا ہے، اس لئے رخصت کے وقت ہر قسم کے نفیض و حسد سے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، لوگوں سے اپنے قصور معاف کرتا ہے، روٹھوں کو مناتا ہے، قرض خواہوں کے قرض ادا کرتا ہے، اس لحاظ سے جج معاشرتی، اخلاقی اور روحانی اصلاح کا بھی ایک ذریعہ ہے،

۲۔ اسلام آج ہر ملک میں ہے، اس لئے ہر ملک کی زبان اس کی زبان ہے تاہم اس کی ایک عمومی زبان بھی ہے، جو اس ملک کی زبان ہے، جہاں دنیا کے ہر ملک سے مسلمان آتے جاتے رہتے ہیں، اور اس زبان کے بولنے اور سیکھنے پر اس سفر میں کچھ نہ کچھ مجبور ہوتے ہیں اسکا اثر یہ ہے کہ ہر مسلمان قوم جو کوئی بھی بولی بولتی ہو، وہ اُس ملک کی زبان سے اور زبان سے نہ ہسی تو الفاظ سے آشنا ہوتی ہے، اور یہ اسلام کی عالمگیر اخوت کی ایک مضبوط کڑی ہے۔

۳۔ مساوات اسلام کا سنگ بنیاد ہے، اگرچہ نماز بھی محدود طریقہ پر اس مساوات کو قائم کرتی ہے لیکن پوری وسعت کے ساتھ اس کی اہلی نمائش حج کے زمانہ میں ہوتی ہے جب ایسے وغریب، جاہل و عالم، بادشاہ و رعایا، ایک لباس میں، ایک صورت میں، ایک میدان میں ایک ہی طرح خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کسی کے لئے جگہ کی خصوصیت ہوتی ہے نہ آگے پیچھے کی قید،

۴۔ بہت سی اخلاقی خوبیوں کا سرچشمہ کسبِ حلال ہے، چونکہ ہر شخص حج کے مصادر میں مالِ حلال صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لئے خود حلال و حرام کی تفریق کرنی پڑتی ہے، اور اس کا جو اثر انسان کی روحانی حالت پر پڑ سکتا ہے وہ ظاہر ہے،

الغرض حج اسلام کا صرف مذہبی رکن نہیں، بلکہ وہ اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی یعنی قومی و ملی زندگی کے ہر رخنہ اور ہر پہلو پر حاوی اور مسلمانوں کی عالمگیر بین الاقوامی حیثیت کا سب سے بلند ستارہ ہے،

جہاد

وَجَاهِدْ فِي اللَّهِ حَتَّى جِهَادِكَ (حج - ۱۰)

عام طور سے اسلام کے سلسلہ عبادات میں جہاد کا نام فقہاء کی تحریروں میں نہیں آتا، مگر قرآن پاک اور احادیث نبوی میں اس کی فرضیت اور اہمیت بہت سے دوسرے فقہی احکام اور عبادات سے بدرجہا زیادہ ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ اس فرضیہ عبادت کو اپنے موقع پر جگہ دیکھائے اور اس کی حقیقت پر بنا واقفیت کے جو تو بہر تو پرے پڑ گئے ہیں اُن کو اٹھایا جائے،

”جہاد کے معنی عموماً قتال، اور لڑائی کے سمجھے جاتے ہیں، مگر مفہوم کی یہ تنگی قطعاً غلط ہے،

”جہاد“ کا لفظ ”جہد“ سے نکلا ہے، جہاد اور جہادہ، فعال اور مضاعف کے وزن پر اسی جہد سے مصدر ہیں، اور لغت میں اس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں، اسی کے قریب قریب اس کے اصطلاحی معنی بھی ہیں یعنی حق کی بلندی، اور اس کی اشاعت اور حفاظت کے لئے ہر قسم کی جہد، قربانی، اور ایثار کو ادا کرنا، اور ان تمام جہانی و مادی و دماغی قوتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملی ہیں، اس راہ میں صرف کرنا، یہاں تک کہ اس کے لئے اپنی، اپنے عزیز و قریب کی اپنی خیال کی، خاندان و قوم کی جان تک کو قربان کر دینا، اور حق کے مخالفوں اور دشمنوں کی کوششوں

کو توڑنا، ان کی تدبیروں کو رانجان کرنا، ان کے حملوں کو روکن، اور اس کے لئے جنگ کے میدان میں اگر ان سے لڑنا پڑے، تو اس کے لئے بھی لوری طرح تیار رہنا ہی جہاد ہے، اور یہ اسلام کا ایک رکن اور بہت بڑی عبادت ہے،

افسوس ہے کہ مخالفوں نے اتنے اہم اور اتنے ضروری اور اتنے وسیع مفہوم کو جس کے بغیر دنیا میں کوئی تحریک نہ کبھی سرسبز ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے، صرف "دین کے دشمنوں کے ساتھ جنگ" کے تنگ میدان میں محصور کر دیا ہے، یہ بات بار بار کہی اور دکھائی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم اور شریعت کو لے کر دنیا میں آئے، وہ محض نظریہ اور فلسفہ نہیں، بلکہ عمل اور سر تپا عمل ہے، آپ کے مذہب میں نجات کا استحقاق، گوشہ گیری، رہبانیت، نظری مراقبہ، دھیان اور الہیات کی فلسفیانہ خیال آرائی پر موقوف نہیں، بلکہ خدا کی توحید، رسولوں اور کتابوں اور فرشتوں کی سچائی، قیامت اور جزا و سزا کے اعتقاد کے بعد ان ہی کے مطابق عمل خیر اور نیک کر داری کی جدوجہد پر مبنی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں "جہاد" کا مقابل لفظ "قعود" (بیٹھنا یا بیٹھ رہنا) استعمال کیا گیا ہے، جس سے مقصود سستی، تغافل اور ترک فرض ہے، سورہ نساء میں ہے،

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُ وَنَجْدِي	مسلمانوں میں سے وہ جن کو کوئی جہاد
الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ	مخدوری نہ ہو، اور پھر بیٹھے رہنے والے اور
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ	وہ جو خدا کی راہ میں اپنی جان و مال
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَفْضَلُ	سے جہاد کر رہے ہوں، برابر نہیں، اللہ
اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ	نے اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والے

وَالنَّفْسُ عَلَيْهِم عَلَى الْقَاعِدِينَ
 دَرَجَةً مَا وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ
 الْحُسْنَىٰ مَا وَفَّقَ اللَّهُ الْجَاهِدِينَ
 عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، (نسا - ۱۳)

کو بیٹھنے والوں پر درجہ کی فضیلت عطا
 کی ہے، اور ہر ایک سے خدا نے
 بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور جہاد کرنے
 والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے اجر

اس "بیٹھنے" اور جہاد کرنے کے باہمی تقابل سے یہ بات کھل جاتی ہے، کہ جہاد کی حقیقت بیٹھنے

سستی کرنے اور آرام ڈھونڈنے کے سراسر خلاف ہے،
 یہاں ایک شبہ کا ازالہ کرنا ضروری ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ "جہاد" اور "قتال" دونوں
 ہم معنی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن پاک میں دونوں لفظ الگ الگ استعمال ہوئے ہیں
 اس لئے جہاد فی سبیل اللہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا، اور قتال فی سبیل اللہ خدا کی راہ میں لڑنا، ان
 دونوں لفظوں کے ایک معنی نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں میں عام و خاص کی نسبت ہے، یعنی
 ہر "جہاد" قتال نہیں ہے، بلکہ جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک قتال اور دشمنوں سے لڑنا
 بھی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں ان دونوں لفظوں کے استعمال میں ہمیشہ فرق ملحوظ رکھا گیا ہے
 چنانچہ اسی سورہ نسا کی اوپر کی آیت میں اور دوسری آیتوں میں جہاد کی دو صریح قسمیں بیان
 کی گئی ہیں، جہاد بالنفس اور جہاد بالمال، یعنی اپنی جان کے ذریعہ جہاد کرنا اور اپنے مال کے ذریعہ
 جہاد کرنا، جان کے ذریعہ جہاد کرنا یہ ہے کہ حق کی حمایت کے لئے ہر قسم کی جہانی تکلیف بے خطر
 اٹھائی جائے، یہاں تک کہ اپنی جان تک کو جو کھون میں ڈال دینے، آگ میں جلائے جانے
 سوئی پر لٹکائے جانے، تیر اور نیزے میں چھد جانے، اور تلوار سے کٹ جانے کے لئے ہر وقت

آئادہ اور مستعد رہے، مال سے جہاد کرنا یہ ہے کہ حق کو کامیاب اور سربلند کرنے کے لئے اپنی ہر ملکیت کو قربان اپنی ہر دولت کو نثار اور اپنے ہر سرمایہ کو وقف کرنے کے لیے تیار رہے، اپنی جان اور مال کی باطل محبت، شخص اور قوم دونوں کی ترقی و سعادت کی راہ میں رکاوٹ ہے اگر یہ دونوں بت ہمارے سامنے سے ہٹ جائیں تو ہم کامل موقد ہو جائیں، اور پھر ہماری ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جہانی و روحانی ہر قسم کی ترقی کا اصل حصول ہی ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں،

ترقی و سعادت کا یہ گریصرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ ہی نے یہ نکتہ اپنی امت کو سکھایا، اسی جہاد کا جذبہ اور اسی کے حصولِ ثواب کی آرزو تھی جس کے سبب مکہ میں سکھانے تیرہ برس تک ہر قسم کی تکلیفوں کا بہادرانہ مقابلہ کیا، ریگستان کی صلیبی دھوپ، پتھر کی بھاری سُلّ طوق و زنجیر کی گراںبازی، بھوک کی تکلیف، پیاس کی شدت، نیزہ کی انی، تلوار کی دھار، بال بچوں سے علیحدگی، مال و دولت سے دست برداری، اور گھربار سے دوری کوئی چیز بھی اُن کے استقلال کے قدم کو ڈگمگانہ نہ کی، اور پھر دس برس تک مدینہ منورہ میں انھوں نے تلوار کی چھاؤں میں جس طرح گزارے وہ دنیا کو معلوم ہے،

مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا

پر ایمان لائے، اور پھر اس میں وہ ڈگمگانے

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ

نہیں، اور خدا کے راستہ میں اپنی جان

وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

سے اور اپنے مال سے جہاد کیا، یہی سچے

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ

لَنْهَدِيَنَّهُمْ مُّسْبِكًا وَرَاقًا ﴿٢٤﴾ کیا، (یعنی محنت اور تکلیف اٹھائی)
 اللَّهُ كَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، (عنکبوت - ۲۴) ہم نگو سنا رستہ آپ کھائینگے اور بے شہدہ خدا
 اس پورے سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حق کے لئے ہر مصیبت و تکلیف میں
 ثابت قدم اور بے خوف رہنے کی تعلیم دی ہے، اور اگلے پیغبروں کے کارناموں کو ذکر کیا ہے
 کہ وہ ان مشکلات میں کیسے ثابت قدم رہے، اور بالآخر خدا نے ان کو کامیاب اور ان کے
 دشمنوں کو ہلاک کیا، سورہ کے آغاز میں ہے،

وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ
 لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ
 الْعَالَمِينَ، (عنکبوت - ۱)
 اور جو کوئی جہاد کرتا ہے (یعنی محنت
 اٹھاتا ہے) وہ اپنے ہی نفس کے لئے
 جہاد کرتا ہے، اللہ تو جہان والوں سے

بے نیاز ہے،

اور سورہ کے آخرین فرمایا کہ ”ہمارے کام میں یا خود ہماری ذات کے حصول میں، یا ہماری خود
 کی طلب میں جو جہاد کرے گا اور محنت اٹھائے گا ہم اس کیلئے اپنی تک پہنچنے کا راستہ آپ صاف
 کر دینگے، اور اس کو اپنی راہ آپ دکھائیں گے۔ یہی جہاد ہے، کامیابی کا زینہ اور روحانی ترقی و
 کا وسیلہ ہے سورہ حج میں ارشاد ہوا،

وَجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا
 فَهُوَ جَبْتُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
 فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةً
 اور محنت کرو اللہ میں پوری محنت،
 اس نے تم کو چننا ہے، اور تمہارے
 دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی تمہارے

باب ابراہیم کا دین

اِسْمُكَ اِبْرَاهِيْمُ، (حج - ۱۰)

یہ اللہ میں محنت اور جہاد کرنا وہی جہاد اکبر ہے جس پر ملت ابراہیمی کی بنا ہے، یعنی حق کی راہ میں عیش و آرام، اہل و عیال اور جان و مال ہر چیز کو قربان کر دینا، ترمذی، طبرانی، امام صحیح ابن جان میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ "الْجَاهِدُ مَنْ جَاهِدَ نَفْسَهُ" یعنی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ "تم پہلوان کس کو کہتے ہو؟" عرض کیا جس کو لوگ پچھاڑ نہ سکیں فرمایا نہیں پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے یعنی جو اُس پہلوان کو پچھاڑ سکے، اور اُس حریت کو زیر کر سکے جس کا اٹھاڑہ خود اس کے سینہ میں ہے،

۲۔ جہاد کی ایک اور قسم جہاد باطنی ہے، دنیا کا تمام شر و فساد جہالت کا نتیجہ ہے، اس کا دور کرنا ہر حق طلب کے لئے ضروری ہے، ایک انسان کے پاس اگر عقل و معرفت اور علم و دانش کی روشنی ہے، تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس سے دوسرے تاریک دلوں کو فائدہ پہنچائے، تلوار کی دیل سے قلب میں وہ طمانیت نہیں پیدا ہو سکتی جو دیل و برہان کی قوت سے لوگوں کے سینوں میں پیدا ہوتی ہے، اسی لئے ارشاد ہوا کہ

ادْعِ اِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ ۖ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ، (نحل - ۱۶)

تو لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستہ کی
طرف آنے کا بلا د اچکے داناتی کی باتوں
کے ذریعہ سے، اور اچھی طرح سمجھا کر دینے

لہ جو لکھ کر اعمال کتاب الامان جلد ۱ ص ۳۹، صحیح مسلم باب من یک نفسہ عند الغضب جلد ۲ ص ۳۹۶، مصر،

دین کی تبلیغ و دعوت بھی جو سر اسر علی طریق سے ہے، جہاد کی ایک قسم ہے، اور اسی طریقہ دعوت کا نام جہاد بالقرآن ہے، کہ قرآن خود اپنی آپ دلیل، اپنی آپ موعظت، اور اپنے لئے آپ مناظرہ ہے، قرآن کے ایک سچے عالم کو قرآن کی صداقت اور سچائی کے لئے قرآن باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی جہاد یعنی روحانی بیماریوں کی فوجوں کو شکست دینے کے لئے اسی قرآن کی تلوار ہاتھ میں دگئی اور اسی سے کفار و منافقین کے شکوک و شبہات کے پروں کو نہریت دینے کا حکم دیا گیا، ارشاد ہوا،

فَلَا تَطْعَمُ الْكُفْرَيْنَ وَجَاهِدْهُمْ
بِمِجْرَادِ الْكِبَرَاءِ، (فوجات ۵)

تو کافروں کا کمانہ مان، اور بذریعہ

قرآن کے تو ان سے جہاد کر، بڑا جہاد

بذریعہ قرآن کے جہاد کر یعنی قرآن کے ذریعہ سے تو ان کا مقابلہ کر، اس قرآنی جہاد و مقابلہ کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کبیرہ بڑا جہاد اور بڑے زور کا مقابلہ فرمایا ہے، اس سے اندازہ ہو گا کہ اس جہاد باعالم کی اہمیت قرآن کی نظر میں کتنی ہے، علمائے بھی اس اہمیت کو محسوس کیا، ہی، اور اس کو جہاد کا متم با نشان درجہ قرار دیا ہے، امام ابو بکر رازی حنفی نے احکام القرآن میں اس پر لطیف بحث کی ہے، اور لکھا ہے کہ جہاد باعالم کا درجہ جہاد بانفس اور جہاد بالمال دونوں سے بڑھ کر ہے، ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ حق کی حمایت اور دین کی نصرت کے لئے عقل، فہم، علم اور نصیحت حاصل کرے اور ان کو اس راہ میں صرف کرے، اور وہ تمام علوم جو اس راہ میں کام آسکتے ہوں ان کو اس لئے حاصل کرے کہ ان سے حق کی اشاعت اور دین کی مدافعت کا فریضہ انجام پائے گا۔

علم کا جہاد ہے، جو اہل علم پر فرض ہے،

۳۔ جہاد بالمال،

انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت عطا کی ہے اس کا منشا بھی یہ ہے کہ اس کو خدا کی مرضی کے راستوں میں خرچ کیا جائے یہاں تک کہ اس کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے آرام و آسائش کے لئے بھی خرچ کیا جائے، تو اسی کی مرضی کیلئے، دنیا کا ہر کام روپیہ کا محتاج ہے، چنانچہ حق کی حمایت اور نصرت کے کام بھی اکثر روپیے پر موقوف ہیں، اس لیے اس جہاد بالمال کی اہمیت بھی کم نہیں ہے، دوسری اجتماعی تحریکوں کی طرح اسلام کو بھی اپنی قسم کی تحریکات اور جدوجہد میں سرمایہ کی ضرورت ہے، اس سرمایہ کا فراہم کرنا اور اس کے لئے مسلمانوں کا اپنے اوپر ہر طرح کا ایثار گوارا کرنا جہاد بالمال ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظم و صحبت کی برکت سے صحابہ کرام نے اپنی عام غربت اور ناداری کے باوجود اسلام کی سخت سی سخت گھڑیوں میں جس طرح مالی جہاد کیا ہے، وہ اسلام کی تاریخ کے روشن کارنامے ہیں اور ان ہی سیرتوں سے دین حق کا باغ چمن آراے نبوت کے ہاتھوں سرسبز و شاداب ہوا، اور اسی لئے اسلام میں ان بزرگوں کا بہت بڑا رتبہ ہے،

إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَهُوَ جَوْدٌ بے شک وہ جو ایمان لائے اور ہجرت

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ کی اور اپنے مال اور جان سے جہاد

فِي سَبِيلِ اللَّهِ (انفال - ۱۰) کیا،

قرآن پاک میں مالی جہاد کی تنبیہ و تاکید کے متعلق بکثرت آیتیں ہیں، بلکہ یہ مشکل کہیں جہاد کا

حکم ہوگا، ہمان اس جہاد بالمال کا ذکر نہ ہو، اور قابلِ لحاظ یہ امر ہے کہ ان میں سے ہر ایک موقع پر جان کے جہاد پر مال کے جہاد کو تقدم بخشنا گیا ہی جیسے،

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ، (توبہ - ۶)

ہلکے یا بھاری ہو کر جس طرح ہو نکلو،
اور اپنے مال اور اپنی جان سے
خدا کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے
لئے بہتر ہے، اگر تم کو معلوم ہو،

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ
لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ فَجَاهَدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
فَصَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى
النَّعَادِثِ نِزْنًا دَرَجَةً ، (نساء - ۷۴)

مومن وہی ہیں جو اللہ اور رسول پر
ایمان لائے، پھر اس میں کوئی نشانی
کیا، اور اپنے مال اور اپنی جان سے
خدا کے راستے میں جہاد کیا، یہی
سچے اترنے والے ہیں،
اپنے مال اور نفس سے جہاد کرنے والوں
کو اللہ نے بیٹھو رہنے والوں پر ایک
درجہ کی فضیلت دی ہے،

اس تقدم کے کئی اسباب مصلحتیں ہیں،

میدانِ جنگ میں ذاتی اور جہانی شرکت ہر شخص کے لئے ممکن نہیں، لیکن مالی شرکت
ہر ایک کے لئے آسان ہے،

جسمانی جہاد یعنی لڑائی کی ضرورت ہر وقت نہیں پیش آتی ہے، لیکن مالی جہاد کی ضرورت ہر وقت
اور ہر آن ہوتی ہے،

انسانی کمزوری یہ ہے کہ مال کی محبت، اُس کی جان کی محبت پر اکثر غلبہ آجاتی ہے،
گر جان طبعی مضائقہ نیست گزر طبعی سخن درین است

اس لئے مال کو جان پر مقدم رکھ کر ہر قدم پر انسان کو اس کی اس کمزوری پر ہتیار کیا گیا ہے،

ہم۔ جہاد کے ان اقسام کے علاوہ ہر نیک کام اور ہر فرض کی ادائیں اپنی جان و مال

و دماغ کی قوت صرف کرنے کا نام بھی اسلام میں جہاد ہے، عورتیں حضورِ انور صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں اگر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ! ہم کو غزوات کے جہاد میں شرکت کی اجازت

دیجائیے، ارشاد ہوا کہ تمہارا جہاد نیک حج ہے، تاکہ اس مقدس سفر کے لئے سفر کی تمام صعوبتوں

کو برداشت کرنا، صنفِ نازک کا ایک جہاد ہی ہے، اسی طرح ایک صحابی بن سے چل کر

خدمتِ اقدس میں اس غرض سے حاضر ہوتے ہیں کہ کسی لڑائی کے جہاد میں شرکت کریں، آپ

نے اُن سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے مان باپ بن، عرض کی جی ہاں فرمایا: ففیہما

بغاہد۔ تو تم اُن ہی کی خدمت میں جہاد کرو، یعنی مان باپ کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے

اسی طرح خطرناک سے خطرناک موقع پر حق کے اظہار میں بے باک ہونا بھی جہاد و آپ نے فرمایا

ان من اعظم الجہاد کلمۃ عدل ایک بڑا جہاد کسی ظالم قوت کے سامنے

عند سلطان جائز (توہم، بؤ الفتن) انصاف کی بات کہنا ہے،

۱۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد، ۲۔ ابو داؤد و ترمذی کتاب الجہاد،

۵۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جہاد بانفس، یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا جہاد کے اُن تمام قسم
کو شامل ہے جن میں انسان کی کوئی جسمانی محنت صرف ہو، اور اس کی آخری حد خطرات سے
بے پروا ہو کر اپنی زندگی کو بھی خدا کی راہ میں نثار کر دینا ہے، نیز دین کے دشمنوں سے اگر مقابلہ
آپڑے اور وہ حق کی مخالفت پر تل جائیں تو اُن کو راستہ سے ہٹانا، اور اس صورت میں اُن کی
جان لینا یا اپنی جان دینا جہاد بانفس کا انتہائی جذبہ کمال ہے، ایسے جان نثار اور جانبا ز بند
کا انجام یہ ہے کہ اس نے اپنی جس عزیز ترین متاع کو خدا کی راہ میں قربان کیا، وہ ہمیشہ کے لئے
اس کو بخشہ دیا جائے، یعنی فانی حیات کے بدلہ اس کو ابدی حیات عطا کر دی جائے، اسی لہذا ارشاد

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَمْوَاتٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، (بقرہ: ۱۹)

جو خدا کی راہ میں مارے گئے، اُن کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو اس کا احساس نہیں،

آل عمران میں ان جانبا زوں کی قدر افزائی ان الفاظ میں کی گئی ہے،

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَوِّقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَكَيَسَّرَ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ لِيُخَلِّفَهُمُ

جو خدا کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس اُن کو رو دی جا رہی ہے، خدا نے اُن کو اپنی جوہر بانی عطا کی ہے، اس پر وہ خوش ہیں، اور جو آج تک اُن سے اس

اَلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا هُمْ
 زندگی میں ہونے کی وجہ سے نہیں
 يَخْشَوْنَ
 ہیں، اُن کو خوشخبری دیتے ہیں کہ انکو
 نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غم میں ہیں،
 (ال عمران - ۱۷)
 ان جان نثاروں کا نام شریعت کی اصطلاح میں شہید ہے، یہ عشق و محبت کی راہ کے
 شہید زندہ جاوید ہیں،
 ہرگز نیرودا نہ دلش زندہ شد عشق
 ثبت است بر جریۃ عالم دوام
 یہ اپنے اسی غنی کلگون پیرا ہن میں قیامت کے دن اٹھیں گے، اور حق کی جو علی شہادت
 اس زندگی میں انھوں نے ادا کی تھی، اس کا صلہ اس زندگی میں پائیں گے، وَلَيَحْكُمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ
 اٰمَنُوا وَآيَحْزَنُوا مِنْكُمْ شُرَكَاءُ، (ال عمران - ۱۷) اسی کے ساتھ وہ جاننا بھی جو گو اپنا ہتھی
 پر رکھ کر میدان میں اترے تھے، لیکن اُن کے سر کا ہدیہ دربار الہی میں اس وقت اس کو قبول
 نہ ہوا کہ ابھی ان کی دنیاوی زندگی کا کارخانہ ختم نہیں ہوا تھا، وہ بھی اپنے حق نیت کے بدولت
 رضائے الہی کی سند پائیں گے، اسی لئے ان کو عام مسلمان ادب و تعظیم کے لئے "غازی" کے لقب
 سے یاد کرتے ہیں،

اور جو خدا کی راہ میں لڑتا ہے، پھر وہ
 یا مارا جاتا ہے یا غلبہ آتا ہے، تو ہم
 اس کو بڑا بدلہ عنایت کریں گے،
 تو جنھوں نے میری خاطر گر بار چھوڑا

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 فَيَقْتُلْ أَوْ يُغْلَبْ فَسَوْفَ لَوْ
 أَجْرًا عَظِيمًا، (نساء - ۱۰)
 فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا

سید محمد
 کتاب الہی

مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْذَوْا فِي بَنِي
 وَقَتَلُوا وَقَتَلُوا لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ
 مَسِيحًا يَصْنَعُ وَلَا دَخَلَ لَهُمْ جَنَّتِ
 تَجَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ نَوَابًا
 مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَ
 حُسْنِ الثَّوَابِ،

(ال عمران ۲۰۰) بدلہ ملیگا اور خدا کے پاس اچھا بدلہ

ان آیات کی تفسیر و تشریح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، وہ احادیث
 میں مذکور ہے جس میں شہیدوں کی فضیلتیں، اور ان کی آخری نعمتوں کی تفصیل نہایت مؤثر
 الفاظ میں ہے، اسی شہادت اور غر کے عقیدے نے مسلمانوں میں مشکلات کے مقابلہ و
 دشمنوں سے بے خوفی کی وہ روح پیدا کر دی جس کی زندگی اور تازگی کا ساڑھے تیرہ سو برس
 بعد بھی وہی عالم ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو مسلمانوں کو دین کی خاطر جان دینے پر اس قدر جلد
 کر دیتا ہے، اور اس حیات جاوید کی تلاش میں ہر مسلمان بیتاب نظر آتا ہے، یہ وہ رتبہ ہے
 جس کی تمنا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی، اور فرمایا کہ ”مجھے آرزو ہے کہ میں خدا کی
 راہ میں مارا جاؤں، اور دوبارہ مجھے زندگی ملے، اور میں اس کو بھی قربان کر دوں، اور پھر تیسری
 زندگی ملے، اور اس کو بھی میں خدا کی راہ میں نثار کر دوں“۔ ذرا ان فقرات پر ایک بار دیکھا و

لے مجھ کو کتاب لہا،

لیجئے ان میں یہ نہیں ہے کہ میں دوسرے کو مار ڈالوں، بلکہ یہ ہے کہ حق کے راستہ میں بین مار جائوں اور پھر زندگی ملے پھر مارا جاؤں پھر زندگی ملے اور پھر مارا جاؤں،

کشتگانِ خجرتِ سلیم ۱ ہر زمان از غیب جانِ دیگر است

دائی جہاد | یہ تو وہ جہاد ہے جس کا موقع ہر مسلمان کو پیش نہیں آتا، اور جس کو آتا بھی ہے تو عمر میں ایک آدھ ہی دفعہ آتا ہے، مگر حق کی راہ میں دائی جہاد وہ جہاد ہے جو ہر مسلمان کو ہر وقت پیش آسکتا ہے، اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر انتی پر یہ فرض ہے کہ دین کی حمایت، علم و دین کی اشاعت، حق کی نصرت، غریبوں کی مدد، زیر دستوں کی امداد، سید کا رون کی ہدایت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اقامتِ عدل، ردِ ظلم، اور احکامِ الہی کی تعمیل میں ہمہ تن اور ہر وقت لگا رہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی ہر جنبش و سکون، ایک جہاد بن جائے، اور اس کی پوری زندگی جہاد کا ایک غیر منقطع سلسلہ نظر آئے، سورہ آل عمران کی جس میں جہاد کے مسلسل احکام ہیں آخری آیت ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا

وَكْرَاهِبُوا وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

تَفْلِحُوا (آل عمران - ۲۰۰)

اے ایمان والو! استقامت میں ثابت رہو، اور مقابلہ میں مضبوطی دکھاؤ، اور کام میں لگے رہو، اور خدا سے ڈرو، بیشک تم کامیاب ہو گے۔

یہی وہ جہادِ محمدی ہے، جو مسلمانوں کی کامیابی کی کنجی اور فتح و فیروز کی نشان دہی ہے۔

عبادتِ سلجی

یہ اسلام کے اُن عبادات کا بیان تھا، جو جسمانی و مالی کمالات ہیں، گو کہ دل کے غلام کا شمول ان میں بھی ہے، لیکن اسلام میں بعض ایسی عبادات بھی ہیں، جن کا تعلق ماحولِ قلبی اور نفس کی اندرونی کیفیتوں سے ہے، پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام میں ہر نیک کام عبادتِ سلجی اس لئے تمام امورِ دینی و جسمانی یا مالی یا قلبی ہون عبادت کے اندر داخل ہیں، فقہانے صرف جسمانی و مالی عبادتِ سلجی کی ہی لیکن حضراتِ صوفیہ نے جسمانی و مالی عبادات کی ساتھ قلبی عبادات کو بھی شامل کر لیا ہے، اصل یہ ہے کہ فقہار نے اپنا فرض منصب صرف جسمانی اور مالی فریضوں تک محدود رکھا ہے، اور صوفیہ نے اُن سارے فریضوں کو یکجا کیا ہے، جن سے اسلام نے انسان کے قلب و روح کی درستی کا کام لیا ہے، بیشِ نظرِ تصنیف نہ توفیق کی کوئی کتاب ہے، اور نہ تصوف کی، اس کا مقصود اُن فرائض کو بتانا ہے جن کی تاکید و توصیف قرآنِ پاک نے بار بار کی ہے، اور اسی تاکید و توصیف سے ہم کو اسلام میں ان کی ہیئت کا پتہ چلتا ہے۔

اس قسم کے چند فرائض جن کا مرتبہ عبادتِ سلجی کا ہے، بعد قرآنِ پاک میں سب سے زیادہ

نظر آتا ہے، تقویٰ، اخلاص، توکل، صبر اور شکر ہیں، یہ وہ فرائض ہیں، جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اور اسی لئے ان کا نام قلبی عبادات رکھا جاسکتا ہے، یہ وہ فرائض یا قلبی عبادات ہیں جو اسلام کی روح اور ہمارے تمام اعمال کا اصلی جوہر ہیں جن کے الگ کر دینے سے وہ عبادات بچکانہ بھی جتنپر اسلام نے اس قدر زور دیا ہے، جس دے روح بنجاتے ہیں، یہ بات گویا جاننے والے ہے، مگر کہنے کے قابل ہے، کہ فقہ اور تقویٰ کی ایک دوسرے سے علیحدگی نے ایک طرف عبادت کو خشک بے روح اور دوسری طرف اعمال تقویٰ کو آزاد اور بے قید کر دیا ہے،

ہر اچھے کام کے کرنے اور برائی سے بچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ضمیر کا احساس بیدار اور دل میں خیر و شر کی تیز کے لئے خلش ہو، یہ تقویٰ ہے، پھر اس کام کو خدا سے واحد کی رضا مندی کے سوا ہر غرض و غایت سے پاک رکھا جائے، یہ اخلاص ہے، پھر اس کام کے کرنے میں ہر خدا کی نصرت پر بھروسہ ہے، یہ توکل ہے، اس کام میں رکاوٹیں اور دقتیں پیش آئیں، یا نتیجہ مناسب حال برآمد نہ ہو تو دل کو مضبوط رکھا جائے، اور خدا سے اس نہ توڑی جائے، اور اس راہ میں اپنے براجا ہننے والوں کا بھی برانہ چاہا جائے، یہ صبر ہے، اور اگر کامیابی کی نعمت ملے تو اس پر مغرور ہونے کے بجائے اس کو خدا کا فضل و کرم سمجھا جائے، اور جہم و جان و زبان سے اس کا اقرار کیا اور اس نعمت کے کاموں کے کرنے میں اور زیادہ انہماک صرف کیا جائے، یہ شکر ہے،

ذیل کی سطروں میں اسی اجمال کی تفصیل آتی ہے،

تقویٰ

تقویٰ سارا اسلامی احکام کی غایت ہے | اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ ہم صرف ایک

لفظین کرنا چاہیں، تو ہم اس کو تقویٰ سے ادا کر سکتے ہیں، اسلام کی ہر تعلیم کا مقصد اپنے ہر عمل کے قالب میں اسی تقویٰ کی روح کو پیدا کرنا ہے، قرآن پاک نے اپنی دوسری ہی سورہ میں یہ علان کیا ہے کہ اس کی تعلیم سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو تقویٰ والے ہیں،

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، (بقہ ۱) یہ کتاب تقویٰ والوں کو راہ دکھاتی ہے

اسلام کی ساری عبادتوں کا منشا اسی تقویٰ کا حصول ہے،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (بقہ ۳)

اے لوگو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم کو اور تمہارے پہلوں کو پیدا کیا، عبادت کرو، تاکہ تم تقویٰ پاؤ،

روزہ سے بھی یہی مقصد ہے،

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (بقہ ۴-۲۳)

تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو،

رج کا منشا بھی یہی ہے،

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، (رج ۲)

اور جو اللہ کے شعائر (رج کے ارکان و مقامات) کی عزت کرتا ہے، تو یہ دلون کے تقویٰ سے ہے،

قربانی بھی اسی غرض سے ہے،

قربانی بھی اسی غرض سے ہے،

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لَحْوَ مَا وُلَا
خدا کے پاس قربانی کا گوشت اور
دَمًا ذُهَا وَلَكِنَّ يَبَالُهِ التَّقْوَى
خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقویٰ
مِنْكُمْ، (رج-۵)

ایک مسلمان کی پیشانی جس جگہ خدا کے لئے جھکتی ہے، اس کی بنیاد بھی تقویٰ پر مبنی چاہیے
اَقَمْتَ اسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى
جس نے اپنی عمارت خدا سے تقویٰ
تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ، (توبہ-۱۲)
پر کھڑی کی،
لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ
ابستہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ
(توبہ-۱۳)
پر قائم کی گئی،

حج کے سفر اور زندگی کے مرحلہ میں راستہ کا توشہ مال و دولت اور ساتر و سامان سے نیا
تقویٰ ہے،

وَلَا تَذَرُوا خَيْرَ الزَّادِ
اور سفر میں زادِ راہ لے کر چلو، اور
التَّقْوَىٰ، (بقرہ-۲۵)

ہمارے زیب و زینت کا سامان ظاہری لباس سے بڑھ کر تقویٰ کا لباس ہے،
وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، (اعراف)
اور تقویٰ کا لباس، وہ سب اچھا،
اسلام کا تمام اخلاقی نظام بھی اسی تقویٰ کی بنیاد پر قائم ہے،

وَأَنْ تَحْفَظُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ،
اور معاف کر دینا تقویٰ سے قریب
(بقرہ-۳۱)

تر ہے،

إِعْدُوا لَهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (مائتہ ۲۰) انصاف کرنا تقویٰ سے قریب تر ہے

وَأَن تَصْبِرُوا دَادَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (اعمل ۱۹) اور اگر صبر کرو، اور تقویٰ کرو، تو یہ بڑی ہمت

کی بات ہے

وَتَتَّقُوا وَيُفَصِّلُوا بَيْنَ النَّاسِ (بقرہ ۲۸-۲۹) اور تقویٰ کرو، اور لوگوں کے درمیان

صلح کرو،

وَأَن تَحْسِنُوا أَوْ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (نساء ۱۹) اور اگر اچھے کام کرو، اور تقویٰ کرو، تو اچھا

تھا رہے گا مومن سے خبردار ہے،

ابن تقویٰ تمام اخروی نعمتوں کے مستحق ہیں | آخرت کی ہر نعم کی نعمتیں ان ہی تقویٰ والوں کا حصہ ہے،

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (بخاری ۳۰۰۰) بے شبہہ تقویٰ والے امن و امان کی

جگہ میں ہوں گے،

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعِلْمٍ (طہ ۱-۲) بے شک تقویٰ والے باغوں میں اور

نعمت میں ہوں گے،

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعِلْمٍ (ذاریات ۱-۲) شک نہیں کہ تقویٰ والے باغوں

میں اور چمنوں میں ہوں گے،

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعِلْمٍ (نہل ۱-۲) بلاشبہ تقویٰ والے باغوں میں اور

نہروں میں ہوں گے،

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَ (نہل ۱-۲) بلاشبہ تقویٰ والے سایوں میں

وَعِیُونَ، (موسلاحت - ۱)	اور چشموں میں ہوں گے،
إِنَّ الْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ	یقیناً تقویٰ والوں کے لئے اُن کے پاس
جَنَّاتُ النَّعِیمِ، (ن - ۲)	کے پاس نعمت کے باغ ہیں،
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، (نبا - ۲۵)	بے شبہ تقویٰ والوں کیلئے کامیابی ہو
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُشْنًا مِّنَ الْمَآبِ، (ص)	لاریب تقویٰ والوں کے لئے بازگشت
(ص)	کی اچھائی ہے،

کامیابی اہل تقویٰ کو بظاہر امتداریں اہل تقویٰ کو کسی قدر مصیبتیں اور بلائیں پیش آئیں، یا بہت سے حرام اور مشتبہ لیکن بظاہر بہت سی عمدہ چیزوں سے محروم ہوتا پڑے، ظاہری کامیابی کی بہت سی ناجائز کوششوں اور ناروا راستوں سے پرہیز کرنا پڑے، اور اس سے یہ سمجھا جائے کہ اُن کو مال و دولت، عزت و شہرت اور جاہ و منصب سے محرومی رہی، لیکن دنیا کے تنگ نظر صرف فوری اور عاہل کامیابی ہی کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اسی دنیا کے ظاہری ثمروں کی بنیاد پر کام کے اچھے برے نتیجوں کا فیصلہ کر لینا چاہئے، حالانکہ جو قبلاً دور میں ہے، اسی قدر وہ اپنے کام کے فوری نہیں بلکہ آخری نتیجہ پر نگاہ رکھتا ہے حقیقی دوزخ اور عاقبت اندیش وہ ہیں، جو کام کی اچھائی برائی کا فیصلہ دنیا کے ظاہری چند روزہ اور فائدہ کے لحاظ سے نہیں، بلکہ آخرت کے دائمی اور دیرپا فائدہ کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور جب ان کی نظر آخرت کے ثمروں پر رہتی ہے، تو دنیا بھی اُن کی بنجاتی ہے، اور یہاں اور وہاں دونوں جگہ کامیابی اور فوز و فلاح اُن ہی کی قسمت میں ہوتی ہے، فرمایا،

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، (اعلہ ۱۵) اور آخری انجام تقویٰ والوں کیلئے ہو

إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، (ہو۔ ۴) بے شبہ انجام کار تقویٰ والوں کیلئے ہو

وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ اور آخرت تیرے پروردگار کے نزدیک

لِلْمُتَّقِينَ، (ذخرف۔ ۳) تقویٰ والوں کے لئے ہے،

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ (طہ۔ ۸) اور انجام کار تقویٰ کے لئے ہے،

اہل تقویٰ اللہ کے یہی متقی اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کے سزاوار ہیں، جب وہ ہر کام میں خدا محبوب ہیں کی مرضی اور پسندیدگی پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے کسی کام کا بدلہ کسی انسان سے

تعریف، یا انعام یا ہر لغزیری کی صورت میں نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ اُن کو اپنی طرف سے اپنے انعام اور محبت کا صلہ عطا فرماتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندوں میں بھی اُن کے ساتھ عقیدت، محبت اور ہر لغزیری پیدا ہوتی ہے،

إِنَّ أَوْلَىٰ لِشَايَاكَ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، (الفال) تقویٰ والے ہی خدا کے دوست ہیں

فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، (ال عمران) تو اللہ بے شک تقویٰ والوں کو پسند کرتا ہے،

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، (توبہ۔ ۱) اللہ بلاشبہ تقویٰ والوں کو پسند کرتا ہے

وَاللَّهُ وَرِثَةُ الْمُتَّقِينَ، (جاثیہ۔ ۲) اور اللہ تقویٰ والوں کا دوست ہے

میت الہی سے سرفراز ہیں | یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کے شرف سے ممتاز اور اس کی نصرت و مدد سے سرفراز ہوتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کون شکست دے سکتا ہے

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

اور جان لو کہ بے شبہ اللہ تقویٰ والوں

(لقہ ۵-۲۴)

کے ساتھ ہے،

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

اور یقین مانو کہ لاریب اللہ تقویٰ

(توبہ ۱۶-۵)

والوں کے ساتھ ہے،

قبولیت اہل تقویٰ ہی کو ایک کام ہزاروں اغراض اور سیکڑوں مقاصد کو سامنے رکھ کر کیا جاسکتا
ہے، مگر ان میں اللہ تعالیٰ صرف اُن ہی کے کاموں کی پیشکش کو قبول فرما
جائے،

ہے جو تقویٰ کے ساتھ اپنا کام انجام دیتے ہیں فرمایا،

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

اللہ تو تقویٰ والوں ہی سے قبول

(مائتہ ۵-۵)

فرماتا ہے،

اسی لئے اُن ہی کے کاموں کو دنیا میں بھی بقاء، قیام اور ہر دلعزیزی نصیب ہوتی ہے

اور آخرت میں بھی،

تقویٰ والے کون ہیں یہ جان لینے کے بعد کہ تقویٰ ہی اسلام کی تعلیم کی اصلی غایت اور وہی ہے

اسلامی تعلیمات کی روح ہے اور دین و دنیا کی تمام نعمتیں اہل تقویٰ ہی کے لئے ہیں، یہ جاننا ہی

کہ تقویٰ والے کون ہیں، قرآن پاک نے اس سوال کا بھی جواب دیدیا ہے، چنانچہ اس کا

مختصر جواب تو وہ ہے، جو سورہ زمر میں ہے،

وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ

اور جو سچائی لے کر آیا، اور اس کو سچ مانا

صَدَقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمْ

وہی لوگ ہیں تقویٰ والے، ان کے

الْمُتَّقُونَ، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ
عِنْدَ رَبِّهِمْ هَذَا لِكُلِّ جَزَاءٍ
ان کے رب کے پاس وہ ہے جو
چاہیں، یہ ہے بدلہ نیکی والوں کا،

یعنی تقویٰ والا وہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر شعبہ اور کام کے ہر پہلو میں سچائی لے کر آئے
اور اس ابدی سچائی کو سچ مانے، وہ کسی کام میں ظاہری فائدہ، فوری ثمرہ، مال و دولت، اور جا
و عزت کے نقطہ پر نہیں، بلکہ سچائی کے پہلو پر نظر رکھتا ہے، اور خواہ کسی قدر بظاہر اس کا نقصان
ہو مگر وہ سچائی اور راست بازی کے جاوہ سے بال بھر مٹنا نہیں چاہتا، لیکن اہل تقویٰ کا پورا
حلیہ سورہ بقرہ میں ہے،

وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآتَى
السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَ
فِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
لیکن نیکی یہ ہے کہ جو خدا پر، اور پچھلے دن
پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں
پر ایمان لایا، اور اپنا مال اس کی محبت
پر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں
مسافر اور مانگنے والوں کو اور گردنوں
کے آزاد کرنے میں دیا، اور نماز کو پڑھا
کیا، اور زکوٰۃ ادا کی، اور جو وعدہ کر کے
اپنے وعدہ کو ایفا کرنے والے ہیں
اور سختی، تکلیف، اور لڑائی میں صبر
کرنے والے ہیں، یہی وہ ہیں جو

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ
سچے ٹھہرے، اور یہی تقویٰ والے
الَّذِينَ صَدَّقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (نساء: ۶۹) ہیں،

ان آیتوں میں تقویٰ والوں کا نہ صرف عام علیہ، بلکہ ایک ایک خط و خال نمایاں کر دیا گیا، اور بتا دیا گیا ہے، کہ یہی خدا کی نگاہ میں سچے ٹھہرنے والے اور تقویٰ والے ہیں، تقویٰ کی حقیقت | تقویٰ اصل میں وقوفی ہے، عربی زبان میں اس کے لغوی معنی بچنے، پرہیز کرنے کیا ہے اور بحفاظت کرنے کے ہیں لیکن وحی محمدیؐ کی اصطلاح میں یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر و ناظر ہونے کا یقین پیدا کر کے دل میں خیر و شر کی تمیز کی خلش اور خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت پیدا کر دیتی ہے، دوسرے لفظوں میں ہم پرہیز کر سکتے ہیں کہ وہ ضمیر کے اُس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہر کام میں خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اس کی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہوتی ہے، یہ بات کہ تقویٰ اصل میں دل کی اس کیفیت کا نام ہے، قرآن پاک کی اس آیت سے ظاہر ہے جو ارکان حج کے بیان کے موقع پر ہے،

وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ
اور جو شعائرِ الہی کی تعظیم کرتا ہو، تو وہ
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، (حج: ۲۷) دونوں کے تقویٰ سے ہے،

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ تقویٰ کا اصلی تعلق دل سے ہے، اور وہ سبکی کیفیت (بجائے) کے بجائے ایجابی اور ثبوتی کیفیت اپنے اندر رکھتا ہے، وہ امورِ خیر کی طرف دونوں میں تحرک پیدا، اور شعائرِ الہی کی تعظیم سے اُن کو معمور کرتا ہے، ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد ہے،

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْضَعُوْنَ اَصْوَابَهُمْ
 عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ
 الَّذِيْنَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ
 لِيَتَّقُوْا لَهُمْ مَّغْضَةً وَّ اَجْرٌ
 عَظِيْمٌ (حجرات - ۱)

بے شک جو لوگ رسول اللہ کے
 سامنے رُبی آواز سے بولتے ہیں
 وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ
 نے تقویٰ کے واسطے جانچا ہے، انکو
 معافی ہے اور بڑا بدلہ،

اس آیت میں بھی تقویٰ کا مرکز دل ہی کو قرار دیا ہے، اور بتایا ہے کہ رسول کی تعظیم کا
 احساس تقویٰ سے پیدا ہوتا ہے، ایک اور تیسری آیت میں تقویٰ کے فطری الہام ہونے کی
 طرف اشارہ ہے،

قَالَ هَمَّهَا فَجْرُهَا وَتَقْوِيْهَا،
 (الشمس - ۱)

تو ہر نفس میں اس کا فجر اور اُس کا
 تقویٰ الہام کر دیا،

فجر تو ظاہر ہے کہ گنہگاری اور نافرمانی کی جڑ ہے، ٹھیک اسی طرح تقویٰ تاہم نیکوں
 کی بنیاد، اور اصل الاصول ہے، اور دونوں بندہ کو فطرۃ و دیمیت ہیں، اب بندہ اپنے عمل
 اور کوشش سے ایک کو چھوڑتا اور دوسرے کو اختیار کرتا ہے، مگر بہر حال یہ دونوں الہام ربانی ہیں
 اور سب کو معلوم ہے کہ الہام کا ربانی مرکز دل ہے، اس لئے ہی تقویٰ کا مقام ہے،
 تقویٰ کا لفظ جس طرح اس دلی کیفیت پر بولا جاتا ہے، اس کیفیت کے اثر اور نتیجہ پر
 بھی اطلاق پاتا ہے، صحابہؓ نے کفار کے اشتغال دلائے، اور اُن سے بدلہ لینے پر پوری قوت
 رکھنے کے باوجود حدیبیہ کی صلح کو تسلیم کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سختی و قوت کو تقویٰ فرمایا

رَدَّجَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي
 قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةً
 الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً
 عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى
 وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، (فتح ۳)

اور جب کفار نے اپنے دلوں میں
 پج رکھی، نادانی کی پج، تو اللہ نے
 اپنا چین اپنے رسول پر اور مسلمانوں
 پر اتارا، اور ان کو تقویٰ کی بات
 پر لگا رکھا، اور وہی تھے اس کے
 لائق، اور اس کے اہل،

یہاں جنگ و خونریزی سے احتراز، خانہ کعبہ کے ادب، اور کفارِ قریش کی جاہلانہ
 سے ختم پوشی کو تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک اور دوسری آیت میں دشمنوں کے ساتھ ایفا
 عہد اور حتی الامکان جنگ سے پرہیز کرنے والوں کو متقی یعنی تقویٰ والے فرمایا ہے، اور
 ان کے ساتھ اپنی محبت ظاہر فرمائی ہے،

فَاتَّبِعُوا إِلَيْهِمْ وَعَمَدَ لَهُمُ
 مَدَدُ رَبِّهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُتَّقِينَ، (توبہ - ۱)

تو تم ان کے عہد کو ان کی مقررہ
 مدد تک پورا کرو، خدا تقویٰ والوں
 کو پیار کرتا ہے،

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا
 لَهُمُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ،
 (توبہ - ۲)

تو وہ جب تک تم سے سیدھے ہیں
 تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو خدا
 تقویٰ والوں کو پیار کرتا ہے،

جس طرح انسان کا غور، بری تعلیم، بری صحبت اور برے کاموں کی مشق اور کثرت

بڑھتا جاتا ہے، اس طرح اچھے کاموں کے شوق اور عمل سے نیکی کا ذوق بھی پرورش پاتا ہے اور
اس کی قلبی کیفیت میں ترقی ہوتی ہے،

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادْهُمْ
هُدًى وَآتَاهُم تَقْوَاهُمْ
(محمد - ۲)

جو لوگ راہ پر آئے، خدا نے ان کی
سوچ اور پرہیزی اور ان کو ان کا
تقویٰ عنایت کیا،

اس سے عیاں ہے کہ تقویٰ ایک ایجابی اور مثبتوی کیفیت ہے، جو انسان کو خدا
عنایت فرماتا ہے، اور جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہدایت پر ہدایت، اور فطری تقویٰ پر، مزید
دولت تقویٰ مرحمت ہوتی ہے،

تقویٰ کی یہ حقیقت کہ وہ دل کی خاص کیفیت کا نام ہے، ایک صحیح حدیث سے نصراً
معلوم ہوتی ہے، صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا،
التقوى ههنا، (مسلم)

تقویٰ یہاں ہے،

اور یہ کہ سر دل کی طرف اشارہ فرمایا، جس سے بے شک و شبہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تقویٰ
دل کی پاکیزہ ترین اور اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے، جو تمام نیکیوں کی محرک ہے، اور وہی مذہب
کی جان اور دینداری کی روح ہے، اور یہی سبب ہے، کہ وہ قرآن پاک کی رہنمائی کی جاتی
ساری ربانی عبادتوں کا مقصد، اور تمام اخلاقی تعلیموں کا حاصل قرار پایا،

اسلام میں برتری | اسلام میں تقویٰ کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا اثر یہ ہے کہ تعلیم محمدی نے نسل
کا معیار رنگ، وطن، خاندان، دولت، حسب، نسب، غرض نوع انسانی کے ان

صد ہا خود ساختہ اعزازی مرتبوں کو مٹا کر صرف ایک ہی امتیازی معیار قائم کر دیا، جس کا نام تقویٰ ہے، اور جو ساری نیکیوں کی جان ہے، اور اس لئے وہی معیاری امتیاز بننے کے لائق ہے، چنانچہ قرآن پاک نے یہ آواز بلند یہ اعلان کیا،

جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ
 ہم نے تم کو مختلف خاندان اور قبیلے
 صرف اس لئے بنایا کہ باہم شناخت
 ہو سکے، تم میں سے خدا کے نزدیک
 سب سے معزز وہ ہے، جو تم میں سب سے

(حجرات - ۲)

زیادہ تقویٰ والا ہے،

اس اعلان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو مختصر لفظوں میں ادا فرمایا، اَلْکَرَمُ التَّقْوٰی، یعنی بزرگوں کی شرافت تقویٰ کا نام ہے، اور اسی کے لئے حجۃ الوداع کے اعلان عام میں پکار کر فرمایا کہ عرب کے عجم پر اودھ کا لے کو گورے پر کوئی برتری نہیں، برتر وہ ہے، جس میں سب سے زیادہ تقویٰ ہو۔

اخلاص

مُخْلِصِينَ الدِّينِ (بینہ)

مذہب کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ انسان کے دل کو مخاطب کرتا ہے، اس کا سارا کاروبار صرف اسی ایک مضغہ گوشت سے وابستہ ہے، عقائد ہوں یا عبادات اخلاق ہوں یا معاملات، انسانی اعمال کے ہر گوشہ میں اس کی نظر اسی ایک آئینہ پر رہتی ہے، اسی حقیقت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں یوں ظاہر فرمایا ہے،

اَلْاَدْوَانُ فِي الْجَسَدِ مَضْغَةٌ ہشیار رہو کہ بدن میں گوشت کا کپ

اِذَا صَلَحَتْ لِمِ الْجَسَدِ كَلَّةٌ ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو سٹا

وَ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ بدن درست ہوتا ہے، اور وہ خراب

اَلرَّوْحُ فِي الْقَلْبِ ہو تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے

ہشیار رہو کہ وہ دل ہے،

صحیح بخاری کتاب الایمان باب من استبرأ لدنہ، صحیح مسلم باب اخذ الحلال و ترک الشہات،

دل ہی کی تحریک انسان کے ہر اچھے اور برے فعل کی بنیاد اور اساس ہے، اس لئے مذہب کی ہر عمارت اسی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو نیک کام بھی کیا جائے، اس کا محرک کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، اور نہ اس سے مقصود ریاض و نمائش، منفعت یا طلبِ شہرت یا طلبِ معاوضہ وغیرہ ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری اور خوشنودی ہو، اسی کا نام اخلاص ہے، رسول کو حکم ہوتا ہے،

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ
الدِّينَ، أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ
الْحَقُّ ۚ (زمرہ - ۱)

مقصود یہ ہے کہ خدا کی اطاعت گزاری میں، خدا کے سوا کسی اور چیز کو اس کا شریک نہ بنایا جائے، وہ چیز خواہ پتھر یا سٹی کی صورت، یا آسمان و زمین کی کوئی مخلوق، یا دل کا تراشا ہو، کوئی باطل مقصود ہو، اسی لئے قرآن پاک نے انسانی اعمال کی نفسانی غرض و نیت کو بھی بُت پرستی قرار دیا ہے، فرمایا

أَكْرَهَيْتُمْ أَنْ تَتَّخِذَ الْإِنْسَانُ
هَوًى ۖ (مُحَمَّدٌ - ۲)

کیا تو نے اُس کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا خدا بنالیا ہے، چنانچہ اسلام کی یہ اہم ترین تعلیم ہے کہ انسان کا کام ہر قسم کی ظاہری و باطنی بُت پرستی سے پاک ہو، رسول کو اس اعلان کا حکم ہوتا ہے،

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ
كَمَا رَسَمَ لِي فِي الْكُتُبِ ۚ

مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، وَأَمَرْتُ
لَئِنْ أَكُونُ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ
قُلْتُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ
رَبِّيَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ
اللَّهُ أَعْبَدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي
فَا عْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ
دُونِهِ ۚ (زمزم-۲)

اطاعت گزاری کو اللہ کے لئے خالص
کر کے اس کی عبادت کروں، اور
مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرمانبردار
ہوں، کہہ دے کہ میں ڈرتا ہوں اگر اپنے
پروردگار کی نافرمانی کروں، بڑے
دن کے عذاب سے کہہ دے کہ اللہ ہی
کی عبادت کرتا ہوں، اپنی اطاعت
کو اس کے لئے خالص کر کے تو تم رہے
کفار، خدا کو چھوڑ کر جسکی عبادت چاہو

قرآن پاک کے ساتھ موقعوں پر یہ آیت ہے،

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اطاعت گزاری کو خدا کیلئے خالص کر کے

اس سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت اور عمل کا پہلا رکن یہ ہے کہ وہ خالص خدا کے لئے ہو یعنی
اس میں کسی ظاہری و باطنی بت پرستی، اور خواہش نفسانی کو دخل نہ ہو، اَلَا بُتَغَاءَ وَجْهِ رَبِّ
الْاَعْلٰی، (بید - ۱) یعنی خدا سے برتر کی ذات کی خوشنودی کے سوا کوئی اور غرض نہ ہو،
انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے سلسلہ میں ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم
جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ہم کو کوئی دنیاوی مزد، اور ذاتی معاوضہ مطلوب نہیں،
اور میں اس پر کوئی فردوری تم سے

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّهِ

(شعرا ۶-۷-۸-۹-۱۰)

نہیں چاہتا، میری مزدوری تو اسی

پر ہے، جو ساری دنیا کا پروردگار

حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے بھی یہی فرمایا گیا،

يَقُولُ لَا اسْكُتْ لَكُمْ عَلَيْهِ

اے میری قوم! میں تم سے اس پر

دولت کا خواہاں نہیں، میری مزدوری

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ

(ہود-۳)

تو خدا ہی پر ہے،

خود ہمارے رسول صلعم کو یہ کہہ دینے کا فرمان ہوا، میں تم سے اپنے لئے کوئی مزدور اجرت

نہیں چاہتا، اگر چاہتا بھی ہوں تو تمہارے ہی لئے،

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ

کہہ دے کہ میں نے تم سے جو اجرت

فَهَوَّ كُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى

چاہی تو وہ تمہارے ہی لئے، میری

اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

اجرت تو اللہ پر ہے، وہ ہر بات پر

(سبا-۶)

گواہ ہے،

یعنی وہ ہر بات کا عالم اور نیتوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ میری ہر کوشش

بے غرض، اور صرف خدا کے لئے ہے، دوسری جگہ فرمایا،

لَا اسْكُتْ لَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا

میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں

الْمُؤَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، (نور-۳)

چاہتا، مگر قربت داروں میں محبت

یعنی رسول نے اپنی بے غرض کوششوں سے امت کو جو دینی و دنیاوی فائدے پہنچائے

وہ تم سے کسی ذاتی منفعت کا خواہاں نہیں، اگر وہ اس کے معاوضہ میں کچھ چاہتا ہے تو یہ ہے کہ قربت داروں کا حق ادا کرو اور آپس میں محبت رکھو، اسی قسم کی بات ایک اور آیت میں ظاہر کی گئی ہے،

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ إِنْ شَاءَ أَنْ تَتَّخِذُوا
إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا،
(ضمقان - ۵)

کہدے کہ میں تمہاری اس رہنمائی پر
تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اگر
یہی کہ جو چاہے اپنے پروردگار کی
طرف راستہ پکڑے،

یعنی میری اس محنت کی مزدوری یہی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ حق کو قبول کر لیں، دنیا میں بھی اخلاص ہی کامیابی کی اصل بنیاد ہے، کوئی بظاہر نیکی کا کتنا ہی بڑا کام کئے لیکن اس کی نسبت یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مقصد اس کام سے کوئی ذاتی غرض، یا محض دکھاوا اور نمائش تھا، تو اس کام کی قدر و قیمت فوراً نکلے ہون سے گر جائیگی، اسی طرح روحانی عالم میں بھی خدا کی نگاہ میں اس چیز کی کوئی قدر نہیں جو اس کی بارگاہ بے نیاز کے علاوہ کسی اور کیلئے پیش کی گئی ہو، مقصود اس سے یہ ہے کہ نیکی کا ہر کام دنیاوی لحاظ سے بے غرض و بے منت اور بلا خیال مزد و اجرت اور تحسین و شہرت کی طلب سے بالاتر ہو، یہ تحسین و شہرت کا معاوضہ بھی دین تو الگ رہا دنیا بھی اُن ہی کو ادا کرتی ہے، جن کی نسبت اس کو یقین ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنا کام ان ہی شرائط کے ساتھ انجام دیا ہے،

ہم جو کام بھی کرتے ہیں اس کی دو شکلیں پیدا ہوتی ہیں، ایک مادی جو ہمارے ظاہری

جسمانی اعضا کی حرکت و جنبش سے پیدا ہوتی ہے، دوسری روحانی، جبکہ ہیولی ہمارے دل کے ارادہ و نیت، اور کام کی اندرونی غرض و غایت سے تیار ہوتا ہے، کام کی بقا اور برکت دین اور دنیا دونوں میں اسی روحانی پیکر کے حسن و بصر اور ضعف و قوت کی بنا پر ہوتی ہے، انسانی اعمال کی پوری تاریخ اس دعویٰ کے ثبوت میں ہے، اسی لئے اس اخلاص کے بغیر اسلام میں نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے، اور نہ اخلاق و معاملات عبادت کا درجہ پاتے ہیں، اس لئے ضرورت ہے کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت ہم اپنی نیت کو ہر غیر مخلصانہ غرض و غایت سے بالا، اور ہر دنیا مزد و اجرت سے پاک رکھیں، تورات اور قرآن دونوں میں ہابیل اور قایل آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ہے، دونوں نے خدا کے حضور میں اپنی اپنی پیداوار کی قربانیاں پیش کیں، خدا نے ان میں سے صرف ایک کی قربانی قبول کی، اور اسی کی زبان سے اپنا یہ ابدی اصول بھی ظاہر فرمادیا،

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (مائدہ - ۵) خدا تو متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے،

متقی بھی وہی ہوتے ہیں، جو دل کے اخلاص کے ساتھ رب کی خوشنودی کے لئے کام کرتے ہیں، ان ہی کا کام قبول ہوتا ہے، اور ان کو دین و دنیا میں فوز و فلاح بخشا جاتا ہے، ان کو خدا کے یہاں محبوبیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور دنیا میں ان کو ہر دلعزیزی ملتی ہے، ان کے کاموں کو شہرت نصیب ہوتی ہے، اور ان کے کارناموں کو زندگی بخشی جاتی ہے، وہ جماعت اور قوموں کے محسن ہوتے ہیں، لوگ ان کے ان کاموں سے نسلاً بعد نسل فیضیاب ہوتے ہیں، اور ان کے لئے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، حضرت موسیٰ کے ہمدین فرعونوں کو ایک تہیج اور جادوگر کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، کہ ان دونوں سے انھوں نے عجائب و غرائب

امور کا یکساں مشاہدہ کیا، خدا نے فرمایا ان دونوں کے عجائب و غرائب میں ظاہری نہیں بلکہ
 صورت کا فرق ہے، ایک کے کام کی غرض صرف تماشا اور بازیگری ہے، اور دوسرے کا مقصد
 ایک پوری قوم کی اخلاقی و روحانی زندگی کا انقلاب ہے، اسی لئے یہ فیصلہ ہے کہ
 وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور جادوگر ہر جگہ بھی آئے فلاح

نہیں پائے گا،

(ظہر - ۳)

چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ مہر کے جادو گروں کے حیرت انگیز کرتب صرف کمافی بنکر رہ گئے
 اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات نے ایک نئی قوم، ایک نئی شریعت، ایک نئی زندگی، ایک
 نئی سلطنت پیدا کی، جو مدتوں تک دنیا میں قائم رہی،
 غرض عمل کا اصلی پیکر وہی ہے، جو دل کے کارخانہ میں تیار ہوتا ہے، اسی لئے اس بات کی
 ضرورت ہے کہ ہر کام سے پہلے دل کی نیت کا جائزہ لے لیا جائے، اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ
 لینے کے بعد یہ نکتہ خود بخود حل ہو جائیگا کہ اسلام نے ہر عبادت کے صحیح ہونے کے لئے ارادہ اور
 نیت کو کیوں ضروری قرار دیا ہے،

توکل

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (الاحزاب)

توکل قرآن پاک کی اصطلاح کا اہم نقطہ ہے، عام لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کے لئے جدوجہد اور کوشش نہ کی جائے، بلکہ چپ چاپ ہاتھ پاؤں توڑے کسی حجرہ یا خانہ میں بیٹھ رہا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ خدا کو جو کچھ کرنا ہے وہ خود کرے گا یعنی تقدیر میں جو کچھ ہے وہ ہو رہے گا، اسباب اور تدبیر کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سراسر وہم ہے، اور مذہبی پانچوں کا دل خوش کن فلسفہ ہے، جس کو اسلام سے ذرہ بھر بھی تعلق نہیں،

توکل کے لفظی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں اور اصطلاح میں خدا پر بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں، لیکن کس بات میں بھروسہ کرنا، کسی کام کے کرنے میں یا نہ کرنے میں؟ جھوٹے صوفیوں نے ترکِ عمل، اسباب و تدبیر سے بے پروائی اور خود کام نہ کر کے دوسروں کے سہارے بیٹھنے کا نام توکل رکھا ہے، حالانکہ توکل نام ہے کسی کام کو پورے ارادہ و عزم اور تدبیر و کوشش کے ساتھ انجام دینے اور یہ یقین رکھنے کا کہ اگر اس کام میں بھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور

ہم کو کامیاب فرمائے گا۔

اگر تدبیر اور جدوجہد و کوشش کا ترک ہی توکل ہوتا، تو دنیا میں لوگوں کے سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو مبعوث نہ کرتا، اور نہ ان کو اپنی تبلیغ رسالت کے لئے جدوجہد اور سعی و کوشش کی تاکید فرماتا، اور نہ اس راہ میں جان و مال کی قربانی کا حکم دیتا، نہ بدرواہد اور خندق جنین میں سواروں، تیراندازوں، زہرہ پوشوں، اور تیغ آزمائوں کی ضرورت پڑتی، اور نہ رسول کو ایک ایک قبیلہ کے پاس جا جا کر حق کی دعوت کا پیغام سنانے کی حاجت ہوتی،

توکل مسلمانوں کی کامیابی کا اہم راز ہے، حکم ہوتا ہے کہ جب لڑائی یا کوئی دشمن کام پیش آئے تو سب سے پہلے اس کے متعلق لوگوں سے مشورہ لے لو، مشورہ کے بعد جب رائے ایک نقطہ پر ٹھہر جائے تو اس کے انجام دینے کا عزم کر لو، اور اس عزم کے بعد کام کو پوری مستعدی اور تندہی کے ساتھ کرنا شروع کر دو، اور خدا پر توکل اور بھروسہ رکھو، کہ وہ تمہارے کام کا حسب خواہ نتیجہ پیدا کرے گا، اگر ایسا نتیجہ نہ نکلے تو اس کو خدا کی حکمت و مصلحت اور مشیت سمجھو، اور اس سے مایوس اور بے ہوش نہ بنو، اور جب نتیجہ خاطر خواہ نکلے تو یہ غور نہ کرو کہ یہ تمہاری تدبیر اور جدوجہد کا نتیجہ اور اثر ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا تم پر فضل و کرم ہوا، اور اسی نے تم کو کامیاب اور بامراد کیا، آل عمران میں ہے،

اور کام دیا لڑائی میں ان سے مشورہ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

لے لو، پھر جب چاہا ارادہ کرو تو اللہ

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى

پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ (اللہ)

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ
لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُكُمُ فَهَمَمَنَّ
ذَٰلِكَ لِيُيْصِلَكُمْ مِّنْ جُنُودِهِ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

بھروسہ رکھنے والوں کو پیار کرتا ہے
اگر اللہ تمھارا مددگار ہو تو کوئی تم پر
غالب نہ آسکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ
تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمھاری
مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر چاہئے کہ
ایمان والے بھروسہ رکھیں،

(ال عمران - ۱۷)

ان آیات نے توکل کی پوری اہمیت اور حقیقت ظاہر کر دی، کہ توکل بے دست و
پائی اور ترک عمل کا نہیں، بلکہ اس کا نام ہے کہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی سے کام کو انجام
دینے کے ساتھ اثر اور نتیجہ کو خدا کے بھروسہ پر چھوڑ دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ خدا مددگار ہے
تو کوئی ہم کو ناکام نہیں کر سکتا، اور اگر وہی نہ چاہے تو کسی کی کوشش اور مدد کار آمد نہیں ہو سکتی
اس لئے ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام میں خدا پر بھروسہ رکھے،

منافق اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور اتون کو جوڑ توڑ کرتے ہیں، حکم ہوتا ہے
کہ ان کی ان مخالفانہ چالوں کی پروا نہ کرو، اور خدا پر بھروسہ رکھو، وہی تمھارے کاموں کو نایک

فَاعْتَرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ
تو ان منافقوں سے درگزر کر اور

عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا
خدا پر بھروسہ رکھ، اور اللہ ہے کام

(نساء - ۱۱)

بنانے والا،

آغاز اسلام کے شروع میں تین برس کی مخفی دعوت کے بعد جب اسلام کی علانیہ دعوت

کا حکم ہوتا ہے، تو مخالفوں کی کثرت، اور دشمنوں کی قوت سے بے خوف ہونے کی تعلیم دیتا ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ ان مشکلات کی پروا کئے بغیر خدا پر توکل اور بھروسہ کر کے کام شروع کر دو۔

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَذَا جَنَاحَكَ لِعَمَلٍ آتٍ تَبْعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِمَا تَعْمَلُونَ وَكَافٍ عَلَيَّ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي يُولِيكَ حِجْرًا تَقْوَاهُ وَتَقَلِّبُكَ فِي السَّجْدِ

اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہشیار کر، اور مومنوں میں سے جو تیری پیروی کرے اس کے لئے اپنی شفقت کا بازو جھکا، پھر اگر وہ تیرا کمانہ بنیں تو کہہ دے کہ میں تمہارے کاموں سے الگ ہوں، اور اس غالب رحمت والے پر بھروسہ رکھ جو تجھ کو دیکھتا ہو۔

جب تو (رات کو) اٹھتا ہے، اور نمازیوں میں تیری آمد و رفت کو ملاحظہ فرما (شعراء - ۱۱)

دشمنوں کے زعم میں ہونے کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت گزار مسلمانوں کو دیکھتے پھرتے تھے، یہ جرات اور بے خوفی اسی توکل کا نتیجہ تھی جس کا مستحق میں اسی توکل اور اللہ پر اعتماد کی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے، احزاب میں منافقوں اور کافروں کی مخالفت کو دشمنوں سے بے پروا ہو کر اپنے کام میں لگے رہنے کا جہان حکم دیا گیا ہے، وہاں اسی توکل کا سبق پڑھایا گیا ہے،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ
الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَأَتَّبِعْ مَا يَوْحَىٰ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
وَكِيلًا

اے پیغمبر خدا سے ڈر، اور کافروں اور
منافقوں کا کمانہ مان، بے شک اللہ
جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور جو
تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف
سے وحی کیجاتی ہے، اس کے پیچھے چل،
بیشک خدا تمہارے کاموں سے خبردار
ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھ، اور اللہ

کام بنانے کو کافی ہے،

(احزاب - ۱)

کفار سے مسلسل لڑائیوں کے پیش آنے کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اب بھی یہ لوگ صلح کی کڑی
جھکین تو تم بھی جھک جاؤ، اور مصالحت کر لو، اور یہ خیال نہ کرو کہ یہ بدعہد کین دھوکا نہ دیں خدا
پر بھروسہ رکھو تو ان کے فریب کا داؤ کامیاب نہ ہوگا،

وَإِنْ يَحْكُمُوا إِلَيْكَ فَاجْزِهِمْ
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ
الْعَلِيمُ مُوَاتِنٌ بَرِيدٌ وَإِنَّ
يَتَخَذَ عَوْدَكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ
اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ لِكُلِّ شَيْءٍ
وَرِيسًا الْمُؤْمِنِينَ، (الأنفال - ۸)

اور اگر وہ صلح کے لئے جھکین تو تو بھی
جھک جا، اور خدا پر بھروسہ رکھ بیشک
وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اگر وہ
تجھے دھوکا دینا چاہیں تو کچھ پروا
نہیں کہ تجھے اللہ کافی ہے، اسی نے
تجھ کو اپنی اور مسلمانوں کی نصرت تیری

یہود جن کو اپنی دولت، ثروت اور علم پر ناز تھا، ان سے بھی بے خوف و خطر ہو کر اللہ کے
بھروسہ پر مسلمانوں کو حق کی تائید کے لئے کھڑے ہو جانے کا حکم ہوتا ہے،

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُضُّ عَلَى
نَبِيِّ إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الدِّينِ
هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ
لَيَهْدِي وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ
بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى
الصُّبْحِ الْمُبِينِ، (نمل - ۶)

بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل سے اکثر
وہ باتیں ظاہر کر دیتا ہے جن میں وہ
مختلف ہیں، اور بیشک یہ قرآن مسلمانوں
کے لئے ہدایت اور رحمت ہی، بیشک
تیرا پروردگار ان کے درمیان اپنے
حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہی
غالب اور جاننے والا ہے، تو توکل
پر بھروسہ رکھ بیشک تو کھلے پڑے

اسلام کی تبلیغ اور دعوت کی مشکوں میں بھی خدا ہی کے اعتماد اور بھروسہ پر کام کرنے کی
ہدایت ہے، کہ وہ ایسی طاقت ہے جس کو زوال نہیں، اور ایسی ہستی ہے جس کو فنا نہیں، فرمایا،

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ
نَذِيرًا، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
مِنْ أَجْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي

اور میں نے تو (اے رسول) تجھے خوشخبری
سنانے والا اور ہشیار کرنے والا بنا کر
بھیجا ہے، کہدے کہ میں تم سے اس کے
سوا (اپنے کام کی) کوئی مزدوری نہیں
مانگتا کہ جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ

لَا يَمُوتُ،

قبول کرے، اور اس زندہ رہنے والا

(خزقان - ۵)

پر بھروسہ کر جس کو موت نہیں،

رسول کو ہدایت ہوتی ہے کہ تم اپنا کام مکمل جاؤ، مخالفین کی پروا نہ کرو، اور خدا پر بھروسہ رکھو جس کے سوا کوئی دوسرا با اختیار نہیں،

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ

تو اگر یہ (مخالفین) کہنا نہ مانیں، تو (ان سے)

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

کہہ دو کہ مجھے اللہ بس ہے، نہیں کوئی

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،

موجود، لیکن وہی اسی پر میں نے بھروسہ

(توبہ - ۱۶)

کیا، وہ بڑے تخت کا مالک ہے،

آپس کے اختلافات میں اللہ کا فیصلہ چاہئے، اس حالت میں بھی، اسی پر بھروسہ ہے،

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ

اور جس چیز میں تم میں رائے کا اختلاف

تَحْكُمْتُمْ فِيهِ إِلَهِ اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ

ہے، تو اس کا فیصلہ خدا کی طرف ہے

رَبِّي عَلَيْكُمْ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ

وہی اللہ ہے میرا پروردگار، اسی پر

أُنِيبُ،

میں بھروسہ کرتا ہوں، اور اسی کی طرف

(شوری - ۲)

رجوع کرتا ہوں،

رسول کو خدا کی آیتیں پڑھ کر اپنی نادان قوم کو سنانے کا حکم ہوتا ہے، اور تسلی دیجاتی ہے کہ ان کے کفر و نافرمانی کی پروا نہ کرو، اور اپنی کامیابی کے لئے خدا پر بھروسہ رکھو،

كَذَٰلِكَ ارْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ

ایسا ہی ہم نے تجھے اس قوم میں بھیجا

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ
لِتَسْتَلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِي
الْيَوْمَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالَّذِي
قَدْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
عَلَيْكُمْ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ
جَنَّاتٍ
حُلِيِّنَ

جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکیں
تاکہ تو ان کو وہ پیام سنائے جو میں نے
تجھ پر بھی کیا ہے، اور وہ رحمان کے
ماننے سے انکار کرتے ہیں، کہہ دے کہ وہ
میرا پروردگار رہنے کوئی معبود نہیں
لیکن وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور

(۲- عدد ۴) اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے،

اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم پر ہمیشہ ایک مسلمان کو بھروسہ رکھنا چاہیے، اور مگر انہوں کی
ہدایت کا فرض ادا کرنے کے بعد ان کی شرارتوں سے پرانندہ خاطر نہ ہونا چاہیے، کفار کو یہ آیت
سنا دینی چاہیے،

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ
مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
کہہ دے وہی ہے رحم والا، ہم اس پر
ایمان لائے، اور اسی پر بھروسہ کیا،
تو تم جان لو گے کہ کون کھلی گمراہی

(الملک - ۲) میں ہے،

جس طرح ہمارے رسول کو اور عام مسلمانوں کو ہر قسم کی مصیبتوں، غیظتوں، اور شکنجوں
میں خدا پر توکل اور اعتماد رکھنے کی ہدایت بار بار ہوئی ہے، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی اس قسم
کے موقعوں پر اسی کی تعلیم دی گئی ہے، اور خود اولوالعزم رسولوں کی زبانوں سے علماء اس تعلیم

کا اعلان ہوتا رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام جب تین تہا سال تک کافروں کے
نرغہ میں پھنسے رہے، تو انھوں نے پوری بلند آہنگی کے ساتھ اپنے دشمنوں کو یہ اعلان فرما دیا،

وَأْتَلُ عَلَيْكُمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ

(اسے پیغمبر! ان کو نوح کا حال سنا

قَالَ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِن كَانَ

جب اس نے اپنی قوم سے کہا، بے

كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَارِحِي وَتَدْلِيلِي

میرے لوگو! اگر میرا رہنا اور اللہ کی نشا

بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ

کے ساتھ میرا نصیحت کرنا، تم پر شاق

فَاجْمِعُوا أَمْوَالَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ

گزر رہا ہے، تو اللہ پر مین نے بھروسہ

ثُمَّ رَاحِيكُمْ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ

کر لیا ہے، تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے

عَمَلَكُمْ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَكَانَ ظَرْفِي

شرکیوں کو خوب مضبوط کر لو پھر تم

پر تمھاری تدبیر چھپی نہ رہے، پھر اسکو

مجھ پر پورا کر لو، اور مجھے مہلت نہ دو،

(یونس - ۸)

غور کیجئے کہ حضرت نوح نے دشمنوں کے ہر قسم کے مکر و فریب، سازش اور لڑائی بھڑائی

کے مقابلہ میں استقلال اور عنایت کے ساتھ خدا پر توکل اور اعتماد کا اظہار کس پیغمبرانہ شان

سے فرما رہے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم جب اپنے دیوتاؤں کے تہ اور ب

سے ڈراتی ہے، تو وہ جواب میں فرماتے ہیں،

إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا

میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، اور تم بھی

إِنِّي بِرَحْمَتِي مِمَّا تَشْكُرُونَ مِنْ

گواہ رہو کہ ان سے بیزار ہوں جنکو

دُونِهِ فَاَكِيدُ فِى جَمِيعًا تم خدا کے سوا شریک ٹھہراتے ہو پھر
تَشْرَاكَ نَظَرُونَ، اِنِّى نَزَّلْتُ
عَلَى الْاِنْسَانِ رِسَالَتِي وَفَسَّخْتُ
جُو مِثْرًا يَرُدُّ كَرَارًا تَهَارًا بِرَدِّكَ
(ہود-۵) بھروسہ کر لیا ہے،

حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری غیبتوں کی پروا نہیں
مجھے جو اصلاح کا کام کرنا ہے، وہ کرونگا، میرا تکیہ خدا پر ہے،

اِنْ اُرْسِدُ اِلَّا اَكُوْ ضَلٰحَ مَا
اَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیْقِیْ
بِاِذْنِیْ مَا عَلَیْكَ تَوَكَّلْتُ
اِنَّکَ اَنِیْبٌ، (ہود-۸) میں تو جب تک مجھ میں طاقت ہو
کام سدھارنا چاہتا ہوں، میری توفیق
اللہ ہی سے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ
کیا ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں

ان پیغمبروں کی اس استقامت، صبر اور توکل کے واقعات سننے کے بعد رسول
صلعم کو تسلی دی جاتی ہے کہ آپ کو بھی اپنے کاموں کے مشکلات میں اسی طرح خدا پر
توکل کرنا چاہئے،

قُلْ لِّلَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ
اَعْمَلُوا عَلٰی مٰکِنٰتِکُمْ
اِنَّا عَمِلُوْنَ، وَاسْتَظْهِرُوا
کہ وہ ان سے جو ایمان نہیں لاتے
کہ تم اپنی جگہ کام کرو، ہم بھی کرتے
ہیں، اور تم بھی (نیچے کا) استظہار کرو

اِنَّا مُنْتَظِرُونَ، وَ لِلّٰهِ غَيْبٌ
 السَّمُوتِ وَ اَلْاَرْضِ وَ اِلَيْهِ
 يُرْجَعُ الرَّحْمٰهُ كُلُّهُ، فَاَعْبُدُوْهُ
 وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ،
 ہم بھی کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے قبضہ
 میں ہے آسمانوں کا اور زمین کا چھپا
 بھید، اور اسی کی طرف سارے کا ہو
 کا فیصلہ ٹوٹا جاتا ہے، پھر اُس کی عطا
 کر، اور اس پر بھروسہ کر،
 (ہود - ۱۰)

مسلمانوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اُن کے پیروں کا نمونہ پیش کیا جا رہا
 ہے، کہ وہ صرف خدا کے بھروسہ پر عزیز و قریب سب کو چھوڑ کر الگ ہو گئے اور خدا کی راہ میں
 کسی کی دوستی اور محبت کی پروا نہ کی،

فَدَكَانَتْ لَكُمْ اُسُوَّةٌ حَسَنَةً
 فِيْ اَبْرٰهِيْمَ وَ اَلْدِّيْنَ مَعَهُ
 اِذْ قَالَتِ الْيَهُودُ هُمُ الْاَبْرَارُ
 مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ
 دُوْنِ اللّٰهِ كُفْرًا بِكُمْ وَ بَدَا
 بَيِّنَاتٍ لِّكُمْ الْعَدَاوَةُ
 وَ الْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰى تَوُفَّيْهُمْ
 بِاللّٰهِ وَ حُدَّةً اِلٰى قَوْلِ بَرَاءَتِهِمْ
 رَاسِيَهُمْ لَاسْتَغْفِرُوْنَ لَكُمْ
 تمہارے لئے ابراہیم اور اُن کے پیرو
 میں پیروی کا اچھا نمونہ ہے، جب
 انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم
 سے اور خدا کے سوا جن کو تم پوجتے ہو
 اُن سے بیزاری میں، ہم نے تمہارے
 کا انکار کر دیا، اور ہم میں اور تم میں
 دشمنی اور نفرت ہمیشہ کے لئے کھل
 گئی، جب تک تم ایک خدا پر ایمان
 نہ لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے

وَمَا أَمِلْتُكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ
مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا
وَإِلَيْكَ أُنَبِّئُكَ إِنَّ إِلَهًا لِّمِثِّهِ
يَكُنَّا مِنْ دُونِ اللَّهِ نَمِشُّ
یہ کہنا کہ میں تمہارے لئے خدا سے دعا
کروں گا، اور مجھے خدا کے کام میں کوئی
اختیار نہیں، اسے ہمارے پروردگار
تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا، اور تیری ہی
طرف ہم نے رجوع کیا، اور تیرے ہی

(ممتحنہ ۱-)

پاس لوٹ کر جانا ہے،
حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے عزیز بیٹوں کو مصرتیجے بن، لیکن فرط محبت سے
ڈرتے بن کہ یوسف کی طرح اُن کو بھی کوئی مصیبت نہ پیش آئے، بیٹوں کو کہتے بن کہ تم
سب شہر کے ایک دروازے سے نہیں، بلکہ متفرق دروازوں سے اندر جانا، اس ظاہری تدبیر
کے بعد خیال آتا ہے کہ کارساز حقیقی تو خدا ہے، ان تدبیروں سے اس کا حکم مل سکتا
ہے، اس لئے بھروسہ تدبیر پر نہیں، بلکہ خدا کی کارساز ہے،

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا
مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا
مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا
أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ
شَيْءٍ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْكُمْ فَلْيَتَوَكَّلِ
اور یعقوب نے کہا، اے میرے بیٹو!
ایک دروازہ سے نہ جانا، بلکہ الگ
الگ دروازوں سے جانا، اور میں
تم کو خدا سے ذرا بھی بچا نہیں سکتا
فیصلہ اللہ ہی کا ہو، اسی پر میں نے
بھروسہ کیا، اور اسی پر چاہئے کہ بھروسہ

الْمُتَوَكِّلُونَ، (یوسف - ۸) کرنے والے بھروسہ کریں،
حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس عمل سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ظاہری تدبیرِ شانِ تو
کے منافی نہیں،

حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں جب اُن کی قوم ان کو زبردستی
بت پرست بنانے پر مجبور کرتی ہے، ورنہ ان کو گھر سے باہر نکال دینے کی دھمکی دیتی ہے،
تو اس کے جواب میں وہ پوری استقامت کے ساتھ فرماتے ہیں،

قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ
إِذْ جَاءَنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ
لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ
يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا
كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ
تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا أَفْمَكِينًا وَبَيْنَ
قَوْمِنَا بِالْأَحْزَى وَأَنْتَ خَيْرُ
الْفَاتِحِينَ،

اگر ہم پھر تمہارے مذہب میں آجائیں
جب ہم کو خدا اس سے بچا چکا، تو ہم
نے خدا پر جھوٹ باندھا، اور یہ ہم
نہیں ہو سکتا کہ ہم پھر اس میں لوٹ کر
جائیں، مگر یہ کہ ہمارا پروردگار خدا ہی
چاہے، ہمارا پروردگار اپنے علم سے ہر
چیز کو سمائے ہے، ہم نے خدا پر بھروسہ
کیا، اسے ہمارے پروردگار ہمارے
اور ہماری قوم کے بیچ میں توفیق کا
فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب سے
والا
کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دل بادل شکر اور شاہانہ زور و قوت کے مقابل
میں بنی اسرائیل کو خدا ہی پر توکل کی تعلیم دی فرمایا،

يَقُوْمُ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنْتُمْ بِاللّٰهِ
فَعَدِيْكُمْ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ
مُسْلِمِيْنَ، (یونس - ۹)

اے میرے لوگو! اگر تم خدا پر ایمان
لا چکے ہو، تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر
تم فرمانبردار ہو،

اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنْتُمْ بِاللّٰهِ
فَعَدِيْكُمْ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ
مُسْلِمِيْنَ، (یونس - ۹)

ان کی قوم نے بھی پوری ایمانی جرات کے ساتھ جواب دیا،
ہم نے خدا ہی پر بھروسہ کیا، ہمارے
پروردگار ہم کو ظالم قوم کے لئے
آزمائش نہ بنا،

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہر تدبیر کو جس طرح کامیاب بنایا، اور ان کو
اپنی خاص خاص نوازشوں سے جس طرح سرفراز کیا، اس سے ہر شخص واقف ہے، یہ سب کچھ
ان کے اسی توکل کے صدقہ میں ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا یہ اصول ہی ظاہر
فرمادیا ہے،

مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ، (طلاق - ۱)

جو خدا پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کو
کافی ہے،
یہ آیت پاک خانگی و معاشرتی مشکلات کے موقع کی ہے، کہ اگر میان بیوی میں نباہ
کسی طرح نہ ہو سکے، اور دونوں میں قطعی علیحدگی (طلاق) ہو جائے تو پھر عورت کو اس سے ڈرنا

نہ چاہئے کہ ہمارا سامان کیا ہوگا اور ہم کہاں سے کھائیں گے؟ ع

خدا خود میرا سامان است ارباب توکل را

توکل کے متعلق قرآن پاک کی جس قدر آیتیں ہیں، وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ہیں، ہر ایک پر غور کی نظر ڈالئے کہ اُن میں سے کوئی بھی ان معنوں میں ہے، جن میں ہم اپنی جمالت سے اس کو سمجھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا مفہوم یہ ہے کہ ہم مشکلات کے ہجوم، موانع کی کثرت، اور پر زور مخالفوں کی تدبیروں سے تذبذب ہو کر استحکام، عزم اور استقلال کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہ کر خدا کی مدد سے کام کے حسب خواہ نتیجہ پیدا ہونے کا دل میں یقین رکھیں،

احادیث میں ہے کہ ایک بدوی اونٹ پر سوار ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ! میں اونٹ کو یونہی چھوڑ کر خدا پر توکل کروں، (کہ میرا اونٹ مجھ کو مل جائے گا) یا اس کو باندھ کر، ارشاد ہوا، اس کو باندھ کر خدا پر توکل کرو، اسی واقعہ کو مولانا دہلوی نے اس مصرع میں ادا کیا ہے،

ع بر توکل زانوسے اشتربہ بند

یہ روایت سند کے لحاظ سے قوی نہیں تاہم حقیقت کے رو سے اس کا مفہوم قرآن پاک کے عین منشا کے مطابق ہے،

لے یہ حدیث بلفظ اعقلھا و توکل تر مذی (آخر ابواب القیامۃ ص ۱۱) میں اور قتیبہ کا توکل شعب الایمان ہی میں (۱) قتیبہ کا توکل قطیب کی رواۃ مالک اور ابن عساکر میں ہے، (کنز العمال جلد ۲ صفحہ ۲۳ حیدر آباد)،

بعض لوگ تعویذ گنڈا غیر شرعی جھاڑ پھونک، ٹونکے اور منتر پڑھتے رکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ مادی اسباب و تدابیر کو چھوڑ کر ان چیزوں سے مطلب برآری کرنا ہی توکل ہے، اجابت کے وہم پرست بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال کی تردید کر دی، اور فرمایا کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے ستر ہزار شخص حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے، یہ وہ ہوں گے جو تعویذ گنڈا نہیں کرتے، جو بدشگونئی کے قائل نہیں، جو داغ نہیں کرتے، بلکہ اپنے پروردگار پر توکل اور اعتماد رکھتے ہیں، ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو دغا و دغا اور تعویذ گنڈا کرتا ہے وہ توکل سے محروم ہے، اس سے مقصود نفس تدبیر کی ممانعت نہیں، بلکہ جاہلانہ اوہام کی بیخ کنی ہے، ایک اور موقع پر ارشاد ہوا کہ اگر تم خدا پر توکل کرتے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو خدا تم کو ویسے روزی پہنچاتا جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے کہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں، اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں، اس حدیث سے بھی مقصود ترک عمل اور ترک تدبیر نہیں، کیونکہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں بیٹھا کر یہ روزی نہیں پہنچائی جاتی ہے، بلکہ ان کو بھی اڑ کر کھیتوں اور باغوں میں جانے اور رزق تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو لوگ خدا پر توکل اور اعتماد سے محروم ہیں وہ

لے شرعی کلمات حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں، اور اس کے کلام پاک سے تبرک حاصل کرنا ہی لیکن آیات اور دعاؤں کا لکھ کر بدن میں لٹکانا یا گھول کر پینا، یا خاص قیود کے ساتھ اعدا و میں ان کو لکھنا ثابت نہیں، لے صحیح بخاری کتاب الطب باب من لم یرق، و کتاب الرقاق و صحیح مسلم کتاب الایمان، جاہلیت میں اکثر بجا ریون کا علاج آگ سے داغ کر کرتے تھے، لے جامع ترمذی باب ما جازما فی کراہیۃ الرقی، اصل الفاظ یہ ہیں، من اکتوی او استرقی فصور حی من التوکل، لے جامع ترمذی ابواب الفہم صفحہ ۳۸۸ و حاکم،

روزی کے لئے دھنگ اور کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، اور اس کے حصول کے لئے ہر قسم کی
بدی اور برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ انھیں اگر یہ یقین ہو کہ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا

عَلَى اللَّهِ رِشْقُهَا، (ہود-۱) اور زمین میں کوئی ریگنے والا نہیں لیکن اسکی

روزی خدا کے ذمہ ہے،

تو وہ اس کے لئے چوری، ڈاکہ، قتل، بے ایمانی اور خیانت وغیرہ کے مرکب نہ ہوتے
اور نہ ان کو دھنگ اور مایوسی ہوا کرتی، بلکہ صحیح طور سے وہ کوشش کرتے اور روزی پاتے، ان
حدیثوں کا یہی مفہوم ہے جو قرآن پاک کی اس آیت میں ادا ہوا ہے،

وَمَنْ يَتَّخِذِ اللَّهَ تَعَالَىٰ عَدُوًّا

اور جو کوئی اللہ سے ڈرے وہ اسکے لئے دشمنی کو

وَيُكَرِّهْهُ مِمَّنْ حَبَّلَ لِحَبْلِهِ

نہلنے کا رستہ کر دیکھا اور اسکو وہاں سے روک دیا

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

دیکھا جہاں سے اسکو گمان نہ ہوگا، اور جو اللہ

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ

پر بھروسہ کر لیا تو وہ اسکو بس ہی، بیشک اللہ

لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، (طلاق-۱)

اپنے ارادہ کو پہنچا دیتا ہے، اس نے ہر چیز کی

اوپر کی تفصیلات سے ہویدا ہے کہ توکل جس قلبی یقین کا نام ہے، اسی کے قریب قریب آجکل کے اظہار

میں خود اعتمادی کا لفظ بولا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کامیاب افراد ہی ہوتے ہیں جن میں یہ جوہر پایا جاتا ہے

لیکن اس خود اعتمادی کی سرحد سے بالکل قریب غرور اور فریب نفس کے گڑھے اور غابری ہیں

اس لئے اسلام نے انانیت کی خود اعتمادی کے بجائے "خدا اعتمادی" کا نظریہ پیش کیا ہے، جو

ان خطروں سے محفوظ ہے،

صبر

فَصَابِرٌ صَبْرًا وَتَوَلَّى الْعِزَّةَ (مِنْ الْإِسْلَامِ) (احقاف)

صبر کی حقیقت پر عوام کی غلط فہمی نے تو بر تو پر دے ڈال رکھے ہیں، وہ اُن کے نزدیک بے بسی و بیکسی کی تصویر ہے، اور اس کے معنی اپنے دشمن سے کسی مجبوری کے سبب سے انتقام نہ لے سکتا ہیں لیکن کیا واقعہ یہی ہے؟

صبر کے لغوی معنی | ”صبر“ کے لغوی معنی ”روکنے“ اور ”سہارنے“ کے ہیں یعنی اپنے نفس کو اضطراب اور گھبراہٹ سے روکنا، اور اس کو اپنی جگہ پر ثابت قدم رکھنا، اور یہی صبر کی معنوی حقیقت بھی ہے، یعنی اس کے معنی بے اختیار کی خاموشی اور انتقام نہ لے سکنے کی مجبوری کے ہیں بلکہ پامردی، دل کی مضبوطی، اخلاقی جرات اور ثبات قدم کے ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت کے قصہ میں ایک ہی آیت میں تین جگہ یہ لفظ آیا ہے، اور ہر جگہ یہی معنی مراد ہیں، حضرت حضرت کہتے ہیں،

تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، اور

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا كُنْتَ تُحِطُّ بِهِ
خُبْرًا. (کھفت - ۹)

کیسے اُس بات پر صبر کر سکتے ہو جس کا علم
تھیں نہیں،

حضرت موسیٰ جواب میں فرماتے ہیں،
سَيَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا
(کھفت - ۹)

اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر
پائیں گے،

اُس صبر سے مقصود لاعلمی کی حالت میں غیر معمولی واقعات کے پیش آنے سے دل
میں اضطراب اور بے چینی کا پیدا نہ ہونا ہے،

کفار اپنے پیغمبروں کے سمجھانے بچھانے کے باوجود پوری تندہی اور مضبوطی کے ساتھ
اپنی بت پرستی پر قائم رہتے ہیں، تو اس کی حکایت اُن کی زبان سے قرآن یوں کرتا ہے،
إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْهَدْيَا
لَوْلَا أَنَّ صَابِرًا عَلَيْنَا.
(فراقان - ۴)

یہ شخص (پیغمبری کا مدعی) تو ہم کو اپنے
خداؤں (بتوں) سے ہٹا ہی چکا تھا،
اگر ہم اُن پر صابر (ثابت) نہ رہتے،

یعنی اگر ہم اپنے مذہب پر مضبوط اور ثابت قدم نہ رہتے،

ہی مفہوم ایک اور آیت میں ہے، کفار آپس میں کہتے ہیں،

أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ
إِهْتِكُمْ. (ص - ۱)

کہ چلو اور اپنے خداؤں پر صبر کرو،
(یعنی مضبوطی کیساتھ قائم رہو،)

عرب گنوار آنحضرت صلعم کے چہرہ کے سامنے آکر بدتمیزی سے آپ کو پکارتے تھے

ان سے کہا گیا کہ اتنی گھبراہٹ کیا تھی، ذرا ٹھہر جاتے،

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ

إِلَيْهِمْ لَكَانَ حَاقِبًا لَهُمْ،

یہاں تک کہ تم (اے رسول) نکل کر

(حجرات - ۱)

قرآن پاک میں صبر کا لفظ اسی ایک معنی میں مستعمل ہوا ہے، گویا حالات کے تغیر سے اس کے مفہوم میں کہیں کہیں ذرا فرق پیدا ہو گیا ہے، یا این ہمہ ان سب کامرج ایک ہی ہے، یعنی ثابت قدمی اور استقامت، صبر کے یہ مختلف مفہوم جنہیں قرآن پاک نے اس کو استعمال کیا ہے، حسب ذیل ہیں،

وقت مناسب کا پہلا یہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر اور اپنے مقصد پر جمے رہ کر کامیابی کے انتظار کرنا

وقت کا انتظار کرنا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شریعت میں لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ پیش کی تو عرب کا ایک ایک ذرہ آپ کی مخالفت میں سرگرم جولان ہو گیا، ہر طرف سے عداوت اور دشمنی کے مظاہرے ہونے لگے، اور گوشہ گوشہ سے قدم قدم پر مخالفتیں اور رکاوٹیں پیش کی جانے لگیں، تو اس وقت بشریت کے اقتضا آپ کو اضطراب ہوا، اور کامیابی کی منزل دور نظر آنے لگی، اس وقت تسلی کا یہ پیام آیا کہ اضطراب اور گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، آپ مستعدی سے اپنے کام میں لگے رہیں، خدا آپ کا نگہبان ہے، خدا کا فیصلہ اپنے وقت پر آئے گا، فرمایا،

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

(اے رسول) تو اپنے پروردگار کے

فَاتَّكَبَ بِأَعْيُنِنَا،

(طہر - ۲)

فیصلہ کا ثابت قدم رہ کر منتظر رہ، کیونکہ

تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے،

فَأَصْبِرْ ذَا حَتَّىٰ يَجْزِيَكُمُ اللَّهُ

بَيْنَنَا، (اعراف - ۱۱)

ثوابت قدم رہ کر منتظر رہو، یہاں تک کہ

خدا ہمارے درمیان فیصلہ کر دے،

وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَجْزِيَكُمُ اللَّهُ وَهُوَ

خَيْرُ الْحَاكِمِينَ،

اور ثوابت قدم رہ کر منتظر رہ، یہاں تک کہ

خدا فیصلہ کر دے، وہ سب سے فیصلہ

(یونس - ۱۱)

کرنے والوں میں بہتر ہے،

فَأَصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

(ہود - ۴)

ثابت قدم رہ کر وقت کا منتظر رہ،

آخر کار کامیابی پر ہنگامہ داروں ہی کی ہے،

اس انتظار کی کنکاش کی حالت میں جب ایک طرف حق کی سبکی، بچا رگی اور بے بسی

پاؤں کو ڈوگر رہی ہو، اور دوسری طرف باطل کی عارضی شورش اور ہنگامی غلبہ دونوں کو

مکرو کر رہا ہو، حق پر قائم رہ کر اس کی کامیابی کی پوری امید رکھنی چاہئے،

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

(روم - ۶ مومن - ۸۰)

ثابت قدمی کے ساتھ منتظر رہ بیشک

خدا کا وعدہ سچا ہے،

ایسا نہ ہو کہ وعدہ الہی کے ظور میں اگر ذرا دیر ہو تو مشکلات سے گھبرا کر حق کا ساتھ چھوڑ

اور باطل کے گروہ میں مل جاؤ،

فَأَصْبِرْ كَمَا كُنتَ تَبْتَغِي وَلَا تَطْغَ

اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدمی

وَمِنْهُمْ أَتَمًّا أَوْ كَافِرًا، سے منظرہ، اور ان (مغنیین میں)

(دھم - ۲) سے کسی گنہگار یا کافر کا کمانہ مان لے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا کہ اُن کو خیال ہوا کہ اُن کی ہڈیاں قوم پر عذاب آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، اس لئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، حالانکہ ان کی قوم دل میں مسلمان ہو چکی تھی، اس لئے وہ عذاب اس سے ٹل گیا تھا، ارشاد ہوا کہ اے پیغمبر! طرح تیرے ہاتھ سے صبر کا سر رشتہ چھوٹنے نہ پائے،

فَاَصْبِرْ بِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ

كَصَاحِبِ السُّحُوتِ، اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابتی کے ساتھ انتظار کرو اور مچھلی والے

(یونس) کی طرح نہ ہو، (ن - ۲)

بے قرار ہونا | صبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مصیبتوں اور شکون میں اضطراب اور بیقراری نہ ہو، بلکہ اُن کو خدا کا حکم اور مصلحت سمجھ کر خوشی خوشی جھیلا جائے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود ان کو دور فرما دے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مدح فرمائی،

وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا آصَابَهُمْ، (حج - ۵) اور جو مصیبت میں صبر کریں،

حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے یہ جھوٹی خبر سن کر کہ بھڑپے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھالیا، فرماتے ہیں،

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات

اَمْرًا فَصَابِرٌ جَمِيلٌ. وَاللّٰهُ
الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا لَاصِفُوْنَ
گھڑی ہے، تو بہتر صبر ہے، اور خدا
اس پر مدد چاہی جاتی ہے، جو تم پر
(یوسف - ۲۰) کرتے ہو،

پھر اپنے دوسرے بیٹے کے مہر میں روک لئے جانے کا حال سن کر کہتے ہیں،
بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْراً
بلکہ تمہارے دلوں نے گھڑ لیا ہے
فَصَابِرٌ جَمِيلٌ عَسٰی اللّٰهُ
تو بہتر صبر ہے، عقیق رب خدا ان
اَنْ يَّاتِيَنِيْ بِهٖمْ جَمِيعًا (یوسف - ۱۰)
سب کو ساتھ لائے گا،

حضرت ایوب علیہ السلام نے جسمانی اور مالی مصیبتوں کو جس رضا و تسلیم کے ساتھ پامرد
سے برداشت کیا، اس کی مدح خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی،

اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَّعْمَ
الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوْدَابٌ
ہم نے بے شک ایوب کو صابر پایا
کیسا اچھا بندہ، وہ خدا کی طرف رجوع
ہونے والا تھا،
(ص - ۴)

حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے شفیق اور مہربان باپ کی چھری کے نیچے اپنی گردن
رکھ کر فرماتے ہیں،

يَا بَتِّ افْعَلْ مَا تُؤْمِرُ
سَجِدُ لِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنْ
اے باپ جو تجھے کہا جاتا ہے، وہ
کر گذر، خدا نے چاہا تو مجھے صابر بنا
الضَّابِرِيْنَ، (صافات - ۳)
میں سے پائے گا،

مشکلات کو خاطر میں نہ لانا

صبر کا تیسرا مفہوم یہ ہے، کہ منزل مقصود کی راہ میں جو تکلیفیں اور خطرے پیش آئیں، دشمن جو تکلیفیں پہنچائیں، اور مخالفین جو طعن و طنز کریں، ان میں کسی چیز کو خاطر میں نہ لایا جائے، اور ان سے بد دل اور پست ہمت ہونے کے بجائے اہل زیادہ استقلال اور استوار سی پیدا ہو، بڑے بڑے کام کرنے والوں کی راہ میں یہ روڑے اکثر اٹھائے گئے، مگر انھوں نے استقلال اور مضبوطی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے، آنحضرت صلیع کو اسی لئے دوسری وحی میں جب تبلیغ اور دعوت کا حکم ہوا، تو ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی آپ کو باخبر کر دیا گیا،

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ
..... وَلَوْلَاكَ فَالْصَّابِرُونَ
اے چادر پوش! اٹھ اور لوگوں کو ہشیار کر۔ اور اپنے پروردگار کے لئے پامردی (صبر) کر۔

اس قسم کے مواقع اکثر انبیاء علیہم السلام کو پیش آئے، چنانچہ خود آنحضرت صلیع کو نبوت کی اس اعلیٰ مثال کی پیروی کا حکم ہوا،

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ
مِنَ الزُّلْمِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ
اے محمد! تو بھی اسی طرح پامردی کر جس طرح پہنچہ ارادہ والے پیغمبروں نے کی، اور ان (مخالفین) کے لئے

(احقاف - ۴) جلدی نہ کر،

حضرت لقمانؑ کی زبان سے بیٹے کو یہ نصیحت سنائی گئی کہ حق کی دعوت و تبلیغ امر بالمعروف

اور نہی عن المنکر کا فرض پوری استواری سے ادا کر اور اس راہ میں جو مصیبتیں پیش آئیں ان کا
مردانہ وار مقابلہ کر۔

وَأَمَّا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ
إِنَّ ذَٰلِكَ مِن عَزْمِ الْأُمُورِ (نہان ۲۰) کر، یہ بڑی پختہ باتوں میں سے ہے۔

کفار و عذاب الہی کے جلد نہ آنے، یا حق کی ظاہری یکسوئی یا بیسی کے سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو اپنے دل و وطنوں سے تکلیفیں پہنچاتے تھے، حکم ہوا کہ ان طغیوں کی پروا نہ کرو اور نہ ان کا
دل کو اداس کرو، بلکہ اپنے دھن میں لگا رہو اور دیکھو کہ تجھ سے پہلے پیغمبروں نے کیا کیا،
إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْخُلْ
عَبْدًا نَادًا (ص ۲۰) اُن کے کئے پر صبر کرو اور ہمارے بند
داؤد کو یاد کرو۔

اس قوتِ صبر کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ خدا سے لو لگائی جائے، اور اس کی قوت
پر بھروسہ کیا جائے،

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ۖ (طہ ۲) تو اُن کے کئے پر صبر کرو اور صبح شام اپنے
پروردگار کی حمد کرو،

نہ صرف یہ کہ مخالفوں کے اس طعن و طنز کا دھیان نہ کیا جائے، بلکہ اس کے جواب میں
اُن سے لطف و قروت برتا جائے، فرمایا،

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُزْ
اُن کے کئے پر صبر کرو اور اُن سے خوب لڑو

بِحَبْلِ جَمِيلَةٍ (مزمحل - ۱) سے الگ ہو جا،

درگزر کرنا | صبر کا جو تھا مفہوم یہ ہے کہ پرانی کرنے والوں کی برائی کو نظر انداز، اور جو بدخواہی سے پیش آئے، اور تکلیفیں دے، اس کے تصور کو معاف کیا جائے یعنی تحمل اور برداشت میں اتلا پامردی دکھائی جائے، قرآن پاک کی کئی آیتوں میں صبر اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، ارشاد ہوتا ہے،

وَاِنَّ عَاقِبَتُكُمْ فَعَاقِبَةُ اِسْلَامٍ مَا	اور اگر تم سزا دو تو اسی قدر جس قدر تم کو
عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ	تخفیف دی گئی، اور البتہ اگر صبر برداشت
خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ، وَاصْبِرْ وَمَا	کر تو صبر کرنے والوں کے لئے بہتر
صَبْرُكَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ	ہے، اور تو صبر کر، اور تیرا صبر کرنا نہیں
عَلَيْكَ هُوَ، وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَلٰلٍ	لیکن خدا کی مدد سے، اور ان کا غم نہ
مِمَّا يَمْكُرُوْنَ، (نحل - ۱۷)	کر، اور نہ ان کی سازشوں سے دو ٹوٹنا

یہ صبر کی وہ قسم ہے جو اخلاقی حیثیت سے بہت بڑی بہادری ہے، مسلمانوں کو اس بہادری کی تعلیم بار بار دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ صبر و برداشت کمزوری سے یا دشمن کے خوف سے، یا کسی اور سبب سے نہ ہو، بلکہ صرف خدا کے لئے ہو،

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا اِنَّا نَجْزِيْهِمْ	اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی ذات
رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ	کے لئے صبر کیا، اور نماز کھڑی کی، اور
اَنفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا	جو ہم نے ان کو روزی دی اس میں سے

عَلَّامِيَّةٌ وَيَدْرُدُنَ بِالْحَسَنَةِ
چھپے اور علانیہ (راہِ خدائین) خرچ کیا
اَبْسِيَّةٌ اَوْ لَيْكِي لَصْعَ عَقْبِي
اور برائی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں، ان
الدَّارِ (رعد-۳)
کے لئے آخرت کا انجام ہے،

فَرَسْتُهُ اَنْ كُوْبَارِكَ بَادُوْنِيْكَ اَوْ كَمِيْنُ كُ
فرستے اُن کو مبارک باد دینگے اور کہیں گے،
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ
تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تھا تو
فَيَعْمَ عَقْبِي الدَّارِ (رعد-۳)
آخرت کا انجام کیا اچھا ہوا،

ایک خاص بات اس آیت میں خیال کرنے کے لائق ہے، کہ اس کے شروع میں چند نیکیوں کا ذکر ہے، صبر، عاز، خیرات، برائی کی جگہ بھلائی، مگر فرشتوں نے اس مومن کے جس خاص صفت پر اس کو سلامتی کی دعا دی، وہ صرف صبر یعنی برداشت کی صفت ہے، کیونکہ یہی اصل چیز جس میں یہ جوہر ہوگا وہ عبادات کی تکلیف بھی اٹھائے گا، مصیبتوں کو بھی جھیلے گا، اور دشمنوں کی بدی کا جواب نیکی سے بھی دیگا، چنانچہ ایک اور آیت میں اس کی تشریح بھی کر دی گئی ہے کہ درگزر اور بدی کے بدلہ نیکی کی صفت اس میں ہوگی جس میں صبر ہوگا،

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا
بھلائی اور برائی برابر نہیں، برائی کا
السَّيِّئَةُ اِذْ فَعِيَ بِالنَّاصِيَةِ
جواب اچھائی سے دو، تو کیا رگی
فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
جس کے اور تمھارے درمیان وہ
عَدَاوَةٌ كَانَتْ وَلِيْهِ حَمِيْمٌ
ہے، وہ قریبی دوست سا ہو جائیگا
وَمَا يُلْقُهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا
اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو صبر کرتے

وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ
ہیں، اور یہ اسی کو ملتی ہے جو بڑی

قسمت والا ہے،

(فصلت - ۵)

جو لوگوں پر ظلم کرتے پھرتے ہیں، اور ملک میں ناحق فساد برپا کرتے رہتے ہیں، ان پر خدا کا عذاب ہوگا، اس لئے ایک صاحبِ غم مسلمان کا فرض یہ ہے کہ دوسرے اس پر ظلم کریں تو بہادری سے اس کو برداشت کرے، اور معاف کر دے، فرمایا،

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ
راستہ ان ہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم

يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَخْلِفُونَ
کرتے ہیں، اور ملک میں ناحق فساد

فِي الْأَرْضِ بغيرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ
کرتے ہیں، یہی ہیں جن کے لئے پُروردہ

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَّا جَاءَ
عذاب ہے، اور البتہ جس نے پشت

صَبْرًا وَعَقْرًا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ
کیا، اور بخش دیا، بے شک یہ بڑی

عَذَابٍ أَلِيمٍ (شوری - ۴۷)
ہمت کا کام ہے،

ثابت قدمی | صبر کا پانچواں اہم مفہوم لڑائی پیش آجانے کی صورت میں میدانِ جنگ میں بہادرانہ استقامت اور ثابت قدمی ہے، قرآنِ پاک نے اس لفظ کو اس مفہوم میں بار بار استعمال کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو اس وصف سے متصف ہوئے، صادق القول اور راستباز ٹھہرایا ہے، کہ انھوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا، فرمایا،

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
اور صبر کرنے والے ثابت قدمی

وَالضَّائِقِينَ وَالْمُسْتَظْهِرِينَ
دکھانے والے مصیبت میں اور

اُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَاولئك هم المفلحون، (بقرة ۶۲)

نقصان میں اور لڑائی کے وقت،
 وہی ہیں، جو سچ بولے، اور وہی پرہیزگار ہیں

اگر لڑائی آپڑے تو اس میں کامیابی کی چار شرطیں ہیں، خدا کی یاد، امام وقت کی اطاعت،
 آپس میں اتحاد و موافقت، اور میدان جنگ میں بہادرانہ صبر و استقامت،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ
 فُئْتَةً فَانْبِئُوْا وَاذْكُرُوا اللَّهَ

اے ایمان والو! جب تم کسی دستہ
 مقابل ہو، تو ثابت قدم رہو، اور

كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَ
 أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا

تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ
 رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ

مع الصَّابِرِينَ،
 (انفال - ۶)

کثیراً تاکہ تم نفع مند ہو، اور
 خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری

کرو، اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ
 تم سست ہو جاؤ گے اور تمہاری

ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر دکھاؤ،
 بیشک اللہ صبر کرنے والوں کیساتھ

حق کے مددگاروں کی ظاہری قلتِ تعداد کی تلافی اسی صبر و ثبات کی روحانی قوت
 سے ہوتی ہے، تاریخ کی نظر سے یہ مشاہدے اکثر گزرے ہیں کہ چند مستقل مزاج اور ثابت قدم
 بہادر و ن نے فوج کی فوج کو شکست دے دی ہے، اسلام نے یہ نکتہ اسی وقت اپنے
 جان نثاروں کو سکھایا تھا جب ان کی تعداد تھوڑی اور دشمنوں کی بڑی تھی،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ
 اے پیغمبر! ایمان والوں کو دشمنوں

عَلَى الْإِقْبَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ
 عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا
 مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ
 مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا وَإِذَا تَضَمَّرَ قَوْمٌ رَّحِيقَهُمْ
 أَلْحَنَ خَفَّتْ اللَّهُ عَنْكُمْ
 وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ
 يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ
 يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ
 مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ
 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَسِحٌ
 الصُّبُرَيْنِ ، (الأنفال - ۹)

کی لڑائی پر ابھارا اگر یہ میں صبر والے
 (ثابت قدم) ہوں تو دوسو پر غالب
 ہوں گے، اور اگر ستر ہوں تو کا فرو
 میں سے ہزار پر غالب ہوں گے کچھ
 وہ لوگ سمجھ نہیں، اب اللہ تم سے
 تخفیف کر دی، اور اس کو معلوم ہے
 کہ تم میں کمزوری ہے، تو اگر سو صبر والے
 (ثابت قدم) ہوں تو دوسو پر غا
 ہوں گے، اور اگر ہزار (صبر والے)
 ہوں تو دو ہزار پر خدا کے حکم سے غا
 ہوں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں
 (ثابت قدموں) کے ساتھ ہے،

میدان کارزار میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی تعدادی قلت کی پروا نہ کریں اور
 صبر و ثبات کے ساتھ اپنے سے دو چند کا مقابلہ کریں، اور تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد
 ان ہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، جو صبر اور ثبات سے کام لیتے ہیں، حضرت طاہر
 اور جالوت کے قصہ میں بھی اسی نکتہ کو ان نقطوں میں ادا کیا گیا ہے،
 قَاتِلُوا لِحَاطَةِ لَنَا الْيَوْمَ
 طاہر کے ساتھیوں نے کہا کہ آج

يَحَاكُوتَ وَجُنُودَهُ قَالُوا لَئِنْ
يُظُنُّونَ اَنْهُمْ مُمْلِكُوْا اللّٰهَ
كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ
فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ وَ
اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ، وَلَمَّا بَرَزُوْا
لِيَحَاكُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا
اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّاَوْثِقْ
اَقْدَامَنَا وَاَنْصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ
الْكٰفِرِيْنَ،

ہم میں جا لوت اور اس کی فوج کے مقابل
کی طاقت نہیں انھوں نے جن کو خیا
تھا کہ خدا سے ملنا ہے، یہ کہا کہ بسا اوت
تھوڑی تعداد کے لوگ خدا کے حکم سے
بڑی تعداد کے لوگوں پر غالب آئے
ہیں، اور خدا صبر و ثبات دکھانے
والوں کے ساتھ ہے، اور جب یہ
جا لوت اور اس کی فوج کے مقابل میں
آئے، تو بولے اسے ہمارے پروردگار
ہم پر صبر بہا، اور ہم کو ثابت قدمی
اور ان کافروں کے مقابل میں ہم کو

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(بقیہ ۳۲)

اللہ تعالیٰ نے کمزور اور قلیل تعداد مسلمانوں کی کامیابی کی بھی یہی شرط رکھی ہے، اور
بتا دیا ہے کہ خدا ان ہی کا ہے، جو صبر اور ثبات سے کام لیتے ہیں، اور خدا کے بھروسہ پر ٹکرا
کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں،

تَمَرَاتٍ رَّبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا
مِّنْ بَعْدِ مَا قَاتَلُوْا ثُمَّ جَآءُوْا
وَصَابِرُوْا، (نحل - ۱۴)

پھر تیرا پروردگار ان کے لئے جو جنوں نے
ایدا پانے کے بعد گھبراہ چھوڑا، پھر لڑے
اور صبر و ثبات کیساتھ ٹھہرے رہے،

دنیا کی سلطنت و حکومت ملنے کے لئے بھی اسی صبر و استقامت کے جوہر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکلنے کے بعد اطراف ملک کے کفار سے جب مقابلہ آپڑا، تو حضرت موسیٰ نے ان کو پہلا سبق یہ سکھایا،

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا	موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خدا
بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ	سے مدد چاہو، اور صبر و استقامت
لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ	سے کام لو، بیشک زمین خدا کی ہر
عِبَادَةٍ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ	وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں
	میں سے اس کا مالک بناتا ہے، اور
(اعراف - ۱۵)	انجام پر ہمیزگاروں کے لئے ہے،

چنانچہ بنی اسرائیل مصر و شام و کفان کی آس پاس بسنے والی بت پرست قوموں سے تعدا دین بہت کم تھے، لیکن جب انھوں نے ہمت دکھائی، اور بہادرانہ استقامت اور صبر اور ثابت قدمی سے مقابلہ کئے تو ان کی ساری مشکلیں حل ہو گئیں، اور کثیر التعداد دشمنوں کے زعفرین پھنسنے رہنے کے باوجود ایک مدت تک خود مختار سلطنت پر قابض اور دوسری قوموں پر حکومت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس کامیابی کا راز اسی ایک لفظ صبر میں ظاہر کیا ہے، فرمایا

وَأَوْثَرْنَا النَّفْثَةَ الَّتِي تَرْت	اور ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے
كَأَنَّهُمْ يَصْنَعُونَ مَشَارِقَ	تھے، اس زمین کی درانت بنی حنین

الْأَرْضِ وَمَخَارِبِهَا الَّتِي بَرَكْنَا
 فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
 الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ
 بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانُوا
 يَكْفُرُونَ وَتَوَكَّلْ
 كَأَن لَّوِ اِلْعَزِيزُونَ - (اعمل - ۱۶)

ہم نے برکت نازل کی ہے اور تیرے
 پروردگار کی اچھی بات بنی اسرائیل
 کے حق میں اُن کے صبر و ثبات کے
 سبب پوری ہوئی اور ہم نے فخر
 اور اس کی قوم کے کاموں کو اور
 تعمیر کو برباد کر دیا،

اس کو ظاہر ہوا کہ بنی اسرائیل جی کمزور قوم فرعون جی طاقت کے سائے میں رہ رہی تھی کہ اس نے
 صبر اور ثبات قدمی سے کام لیا، اور اسی کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شام کی بار
 زمین کی حکومت عطا فرمائی، چنانچہ اسی کی تصریح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر فرمائی

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً
 يُعَذِّبُونَ بِأَمْرِنَا مَا صَبَرُوا
 وَكَانُوا يَا بَنِي آدَمَ قَتِيلُونَ،
 اور بنی اسرائیل میں سے ہم نے ایسے
 پیشوا بنائے، جو ہمارے حکم سے راہ
 دکھاتے تھے، جب انھوں نے
 صبر کیا اور ہمارے حکم پر یقین رکھا

(سجود ۴-۳)

آیت بالانے بنی اسرائیل کی گزشتہ پیشوائی کے دو سبب بیان کئے ہیں، ایک احکام
 الہی پر یقین اور دوسرے ان احکام کی بجا آوری میں صبر اور ثبات قدم، یہی دو باتیں دنیا
 کی ہر قوم کی ترقی کا سنگ بنیاد ہیں، پہلے اپنے اصول کے صحیح ہونے کا بشت یقین اور
 پھر ان اصول کی تعمیل میں ہر قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو خوشی خوشی جھیل لینا،

غزوہ اُحد میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہوتی، بلکہ شہر مسلمان خاک و خون میں تھک کر رہا خدا
میں جانیں دیتے ہیں، بعض مسلمانوں میں اس سے افسردگی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس
حزن و ملال کے ازالہ کے لئے پچھلے پیغمبروں کی زندگی کی روداد ان کو سناتا ہے،

اور کتنے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ ہو کر	وَكَايْنِ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتِلٍ مَّعَهُ
بہت سے خدا کے طالبِ رُٹے ہیں	رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ، فَمَا وَهَنُوا
پھر خدا کی راہ میں تکلیف اٹھا کر انھوں نے	لَمَّا أَصَابَهُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
نئے ہمت نہیں ہاری، اور نہ ان کے	وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا
دل بودے ہوئے، اور اللہ عزوجل	وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، وَ
رہنے والوں (صابرین) کو دوست	مَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا
رکھتا ہے، اور وہ یہی کہتے رہے کہ	رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ
اے ہمارے پروردگار ہمارے	إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ
گناہوں کو اور کام میں ہماری زیا	أَقْدَامَنَا وَصُرِّحْنَا عَلَى
کو معاف کر، اور ہمارے قدم ثابت	الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ،
رکھ، اور کافروں کے مقابلہ میں ہمارے	(ال عمران - ۱۵)

اس آیت پاک نے غلط فہمیوں کے ان توہرتوں پر دون کو چاک کر دیا ہے جو صبر کی
اصل حقیقت کے چہرہ پر پڑے ہیں، اور بتا دیا کہ صبر دل کی کمزوری، بے بسی کی خاموشی اور
بسکسی کے مجبورانہ درگزر کا نہیں، بلکہ دل کی انتہائی قوت، ہمت کی بلندی، غم کی استواری

اور مشکلات اور مصائب کو خدا کے بھروسہ پر خاطر میں نہ لانے کا نام ہے، ایک صابر کلام یہ ہے کہ مخالفت حادثوں کے پیش آجھانے پر بھی وہ دل برداشتہ نہ ہو، ہمت نہ ہارے اور اپنے مقصد پر چمار ہے، اور خدا سے دعا کرتا رہے کہ وہ اس کی گذشتہ ناکامی کے قصور کو جو اسی کی کمی (ذنب یا زیادتی) سے سرزد ہوا ہے معاف فرمائے، اور اس کو مزید ثبات قدم عطا کر کے حق کے دشمنوں پر کامیابی بخٹھے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے حصول کے لئے مسلمانوں کو دو باتوں کی تاکید فرمائی، ایک تو خدا کی طرف دل لگانا اور دوسرے مشکلات پر صبر و استقامت سے قابو پانا،

دنیا کی فحشیاں کے ساتھ آخرت کا عیش بھی جس کا نام حبت ہے اُن ہی کے حصہ میں ہے جن کو یہ پامردی، دل کی مضبوطی، اور حق پر ثبات قدم کی دولت ملی، حق کی راہ میں مشکلات کے پیش آنے کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اُن سے کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جاتی ہے، اور دونوں الگ الگ معلوم ہونے لگتے ہیں، چنانچہ فرمایا،

آدَّ حَسْبُكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ	کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے
وَلَمْ تَأْيَعُوا اللَّهَ الَّذِينَ جَاءُوا	اور ابھی اللہ نے (آزمائے) ان کو
مِنْكُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الصَّابِرِينَ،	الگ نہیں کر دیا جو لڑنے والے

(ال عمران - ۱۶۰) ہیں اور جو ثبات قدم (صابر) ہیں

ضبطِ نفس | اشخاص اور قوموں کی زندگی میں سب سے نازک موقع وہ آتا ہے، جب وہ کسی بڑی کامیابی یا ناکامی سے دوچار ہوتی ہیں، اس وقت نفس پر قابو رکھنا، اور ضبط سے کام لینا مشکل

ہوتا ہے، مگر یہی ضبطِ نفس کا اصلی موقع ہوتا ہے، اور اسی سے اشخاص اور قوموں میں سنجیدگی
متمانت، وقار اور کیرکڑ کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے،

دنیا میں غم و مسرت اور رنج و راحت تو ام ہیں، ان دونوں موقعوں پر انسان کو
ضبطِ نفس اور اپنے آپ پر قابو کی ضرورت ہے یعنی نفس پر اتنا قابو ہو کہ مسرت اور خوشی کے
نشہ میں اس میں فخر و غرور پیدا نہ ہو، اور غم و تکلیف میں وہ اُداس اور بد دل نہ ہو، دل کے ان
دونوں عیبوں کا علاج صبر و ثبات اور ضبطِ نفس ہے، انسانی فطرت کے راز دار کا کہنا ہے،

وَلَکَیْنِ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِثْلًا	اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے
رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ	کسی مہربانی کا مزہ چکھائیں، پھر اس
اِنَّهُ یَسُوْسُ کَفُوْرًا، وَلَکَیْنِ	اس کو تارلین تو وہ ناامید اور نا
اَذَقْنَا لَعْنَةً بَعْدَ ضَرْءٍ	ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت کے
مَسْتَنَدٍ لِّیَقُوْلَنَّ ذَهَبَ	بعد اس کو نعمت کا مزہ چکھائیں، تو
السَّیِّئَاتِ عَنِّیْ اِنَّهُ لَفَرِحٌ	کہتا ہے کہ برائیاں مجھ سے دور
فَخُوْرٌ، اِلَّا الَّذِیْنَ صَبَرُوْا	ہو گئیں، بے شک وہ شادان اور
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِکَ	نازان ہے لیکن وہ جنہوں نے صبر
لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ کَبِیْرٌ	(یعنی نفس پر قابو رکھا اور اچھے
	کام کئے، یہ لوگ ہیں جن کے لئے
	معافی اور بڑا انعام ہے،

(ہود - ۲)

ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر فرض ہنگامی واقعات اور وقتی مشکلات پر صبر و پامردی سے بڑھ کر ایک
کو ہمیشہ ادا کرنا

سہنی کردہ صبر ہے جو کسی فرض کو عمر بھر پور سے استقلال اور مضبوطی
سے ادا کرنے میں ظاہر ہوتا ہے، اسی لئے مذہبی فرائض و احکام کو جو بہر حال نفس پر سخت گذرتے
ہیں، عمر بھر پوری مضبوطی سے ادا کرتے رہنا بھی صبر ہے، بہر حال، اور ہر کام میں خدا کے حکم کی
فرمانبرداری، اور عبودیت پر ثبات نفس انسانی کا سب سے بڑا امتحان ہے، اسی لئے حکم ہوا

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ
لِعِبَادَتِهِ،

آسمانوں کا پروردگار، اور زمین کا

اور جو ان دونوں کے بیچ میں ہے

سب کا تو اس کی بندگی کر، اور اسکی

(مصدقہ - ۴) بندگی پر ٹھہرا رہ (صبر کر)

ایک اور آیت میں نماز پڑھتے رہنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی اس کی تاکید رکھنے
کے سلسلہ میں ہے،

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ
وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، (طہ - ۸)

اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر، اور

آپ اس پر قائم رہ،

یعنی تمام عمر یہ فریضہ پابندی کے ساتھ ادا ہوتا رہے،

جب ذیل آیتوں میں غالباً صبر اسی مفہوم میں ہے، وہ لوگ جو خدا کے سامنے حاضر
کے دن سے ڈر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سنا رہا ہے،

فَوَقَّاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ
تو اللہ نے ان کو اس دن کی برائی تو

وَلَقَدْ هَمَمْنَا نَضِيَّ وَشُرُورًا
بچایا اور اُن کو تروتازگی و شادمانی

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً
سے ملایا، اور اُن کے صبر کرنے یعنی

وَحَرَمِيًّا،
احکام الہی پر ٹھہرے رہنے کے

(دھرم - ۱)
سبب باعث اور نشی لباس بدل میں آیا

وہ لوگ جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک کام کریں، فریب کے کاموں میں
شریک نہ ہوں، بیہودہ اور لغو کاموں کے سامنے سے ان کو گزرنا پڑے تو توبہ کی کے رکھ رکھاؤ
سے گذر جائیں، اور خدا کی باتوں کو سکر اطاعت مندی سے اس کو قبول کریں اور اپنی اپنی باتوں
کی بہتری اور پیشوائی کی دعائیں مانگیں، اُن کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی یہ بشارت سناتا ہے

أُولَٰئِكَ يَجْزِيكَ اللَّهُ الْعُرْفَةَ
ان کو بہشت کا جھروکہ بدل میں ملے گا

بِمَا صَبَرُوا، (دخوات - ۶)
کہ وہ صبر کرتے رہے،

ان دونوں آیتوں میں صبر کا مفہوم یہی ہے کہ نیک کاموں کو با رغبت و خلوص طبع اور
تکلیف و مشقت ہونے کے باوجود خوشی خوشی عمر بھر کرتے رہے، اور بری باتوں سے باز
اس کے کہ ان میں ظاہری خوشی اور آرام ہے، بچتے رہے، راتوں کو نرم بستروں سے اٹھ کر
خدا کے آگے سر سجدہ ہونا، صبح کو خواب سحر کی لذت سے کنارہ کش ہو کر دو گناہ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ
کی لذتوں سے محروم ہو کر روزے رکھنا، تکلیف و مشقت ہونے کے باوجود خطرناک نعمتوں
پر بھی سچائی سے باز نہ آنا، قبول حق کی راہ میں شہداء کو آرام و راحت بجان کہ جھیل لینا، سود
کی دولت سے ہاتھ اٹھا لینا، جن و جہال کی بے قید لذت سے متمتع نہ ہونا، غرض شریعت کے

احکام کی بجا آوری اور پھر اس پر عمر بھر استواری اور پائداری، صبر کی بہت ہی کڑی منزل ہے اور اسی لئے ایسے صابرون کی جزا بھی خدا کے ہاں بھاری ہے،

ان آیات پاک کی اس تشریح میں وہ حدیث یاد آتی ہے، جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

حُبَّتِ (حَقَّتْ) الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ جنتِ ناخوشی کے کاموں، اور دوزخ

وَحُبَّتِ (حَقَّتْ) النَّارُ بِالشَّوْهِاتِ نفسانی لذتوں کے کاموں سے ڈھنپنی

(صحیح بخاری کتاب اللزاق و صحیح مسلم) گئی ہے،

یعنی نیکی کے ان کاموں کا کرنا جن کا معاوضہ جنت ہے، اس وقت دنیا میں نفس پریشانی گذرتا ہے اور گناہوں کے وہ کام جن کی سزا دوزخ ہے، اس وقت دنیا میں بڑے پر لطف اور لذت بخش معلوم ہوتے ہیں، اس مارضی و ہنگامی ناخوشی یا خوشی کی پروا کئے بغیر احکامِ الہی کی پیروی کرنا بڑے صبر اور برداشت کا کام ہے، کسی قارون کے خزانہ مال و دولت کی فراوانی اور اسبابِ عیش کی بہتات کو دیکھ کر اگر کسی کے منہ میں پانی نہ بھر آئے، اور اس وقت بھی مالِ حرام کی کثرت کے لالچ کے بجائے مالِ حلال کی قلت کو صبر کر کے خوشی کے ساتھ برداشت کر لے، تو یہ بڑی قوت کا کام ہے، جو صرف صابرون کو ملی ہے،

حضرت موسیٰ کے زمانہ میں جو قارون تھا، اس کے مال و دولت کو دیکھ کر بہت سے ظاہر پرست لالچ میں پڑ گئے، لیکن جنہیں صبر و برداشت کا جوہر تھا ان کی چشمِ بنیا اس وقت بھی کھلی ہوئی تھی، اور ان کو نظر آتا تھا کہ یہ فانی اور آنی جانی چیز کے دن کی ہے، خدا کی وہ دولت جو نیکوکاروں کو بہشت میں ملیگی، وہ لازوال، غیر فانی اور جاودانی ہے،

قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْلِيَّتْ لَنَا مِثْلَ
مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو
عَظِيمٍ، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ وَنِيْلَكُمْ ثَوَابٌ كَثِيرٌ
لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا
يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّادِقُونَ،

جو لوگ حیاتِ دنیاوی کے
خواہاں تھے وہ بولے اے کاش ہم
پاس بھی وہ ہوتا جو قارون کو دیا گیا
وہ بڑا خوش قسمت ہے، اور جنہیں علم
ملا تھا، انہوں نے کہا، تمہارا برابر ہے
اللہ کی جزا ان کے لئے جو ایمان لایا
اور نیک کام کئے، سب سے بھی چیز
ہے، اور اس حقیقت کو وہی پاس
سکتے

ہیں جو صابریین

(قصص - ۸۰)

یہ اجر اور جزا بہتر سے بہتر ہوگی، کیونکہ یہ اس خزانے سے ملے گی جو لازوال اور باقی ہے،

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ
بَاقٍ، وَلَنَجْزِيَنَّهُنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا
اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

جو تمہارے پاس ہو وہ چمک جائیگا، اور
جو خدا کے پاس ہو وہ رہ جائے والا ہے
اور یقیناً ہم ان کو جنہوں نے صبر کیا انکی

مزدوری ان کے بہتر کاموں پر دیں گے

(بخاری - ۱۳۰)

ایک اور جگہ فرمایا کہ نمازین ادا کیا کرو کہ نیکیاں بدیوں کو دھو دیتی ہیں، اس پیغام میں نصیحت
قبول کرنے والوں کے لئے نصیحت اور یاد دہانی ہے، اس کے بعد ہے،

فَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّع
اور صبر کرو کہ بے شبہ اللہ نیک کام

اَجْرُ الْمُحْسِنِينَ، (ہو۔ ۱۰) کرنے والوں کی مزدوری ضائع نہیں کرتا
 صبر کے فضائل اور انعامات | یہ مزدوری کیا ہوگی؟ یہ حد اور شمار سے باہر ہوگی،

اِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ صبر کرنے والوں کو تو ان کی مزدوری
 بِغَيْرِ حِسَابٍ، (زمر۔ ۲) بے حساب دیگی،

جن محاسن اور حامدہ صفات، اور اعلیٰ اخلاق کا درجہ اس دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ
 ان میں صبر و برداشت کا بھی شمار ہے،

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ
 وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ وَ
 الصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ وَ
 الصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ وَ
 الْحَاشِعِيْنَ وَالْحَاشِعَاتِ
 وَالْمُتَصِدِّقِيْنَ وَالْمُتَصِدِّقَاتِ
 وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ
 وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوجَهُمْ وَ
 الْحَافِظَاتِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 كَتَبْنَا لَهُمُ الْوَسْطَاتِ اَعْلٰى

بینک مسلمان مرد و مسلمان عورتیں
 اور ایماندار مرد و ایماندار عورتیں اور
 بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے
 والی عورتیں، اور محنت سننے والے
 (صابرین) اور محنت سننے والی عورتیں
 (صابرات)، اور (خدا کے سامنے) جھکنے
 والے مرد اور جھکنے والی عورتیں اور
 خیرات کرنے والے مرد اور خیرات
 کرنے والی عورتیں، اور روزه دار
 مرد اور روزه دار عورتیں، اور اپنی
 شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے

لَهُمْ تَخَفِيفٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا

کو بہت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے

والی عورتیں، اللہ نے اُن کیلئے تیار کئے

ہے معافی اور بڑی مزدوری،

(احزاب - ۵)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ صبر کا مرتبہ بڑی بڑی نیکیوں کے برابر ہے، اس سے انسان

کی پچھلی غلطیاں حروفِ غلط کی طرح مٹ جاتی ہیں، اور دین و دنیا کی بڑی سے بڑی مزدوری

اُس کے معاوضہ میں ملتی ہے، یہی بشارت ایک اور آیت میں بھی ہے،

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ۝ رَحْمَتُكَ وَرَحْمَةُ رَحْمَتِكَ ۝ رَحْمَتُكَ وَرَحْمَةُ رَحْمَتِكَ ۝ رَحْمَتُكَ وَرَحْمَةُ رَحْمَتِكَ ۝

اُمَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا ۝ ہوں گی جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار

اُمِّ اِيْمَانٍ لَا يَكُنْ لَنَا ۝ ہم ایمان لا سیکے، ہمارے گناہوں کو

مَعَاذُكَ ۝ معاف کر اور ہم کو دوزخ کے عذاب

سے بچا، اور صبر کرنے والے (یعنی مستحقانِ

رَحْمَتِكَ ۝ کی محنت کو اٹھا لینے والے) اور سچے

بوسنے والے اور بندگی میں لگے رہنے

والے اور (خدا کی راہ میں) خرچ کرنے

والے اور پچھلی راتوں کو خدا سے اپنے

گناہوں کی معافی مانگنے والے،

(ال عمران - ۲)

اس آیت میں ایک عجیب نکتہ ہے، اس خوش قسمت جماعت کے اوصاف کا آغاز بھی دعا سے اور خاتمہ بھی دعا پر ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں اُن کے چار اوصاف گناہے ہیں جن میں پہلا درجہ صبر یعنی محنت سہارنے، تکلیف جھیلنے، اور پامردی دکھانے کا ہے، دوسرا راستی اور راست بازی کا، تیسرا خدا کی بندگی و عبودیت کا، اور چوتھا راہِ خدا میں خرچ کرنے کا، فتح مشکلات کی کنجی بعض آیتوں میں ان تمام اوصاف کو صرف دو لفظوں میں سمیٹ لیا گیا ہے دعا اور صبر اور فرمایا گیا ہے کہ یہی دو چیزیں مشکلات کے ظلم کی کنجی ہیں یہود جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہیں کرتے تھے، اس کے دو سبب تھے، ایک یہ کہ ان کے دلوں میں گداز اور تاثر نہیں رہا تھا، اور دوسرے یہ کہ پیغام حق قبول کرنے کے ساتھ اُن کو جو جانی و مالی دشواریاں پیش آئیں، یہ عیش و عشرت اور ناز و نعمت کے غمگین ہو کر اُن کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اسی لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعِ روحانی نے ان کی بیماری کے لئے فیضِ تجویز کیا

وَأَسْتَعِذُّوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ
اور صبر (محنت اٹھانے) اور دعا مانگنے

سے قوت پکڑو،

(بقیہ ۵-)

دعا سے اُن کے دل میں اثر اور طبیعت میں گداز پیدا ہوگا اور صبر کی عادت سے قبولِ حق کی راہ کی مشکلیں دور ہوں گی، ہجرت کے بعد جب قریش نے مسلمانوں کے برخلاف تلواریں اٹھائیں، اور مسلمانوں کے ایمان کے لئے اخلاص کی ترازو میں تلے کا وقت آیا تو یہ تین نازل ہوئے

اے ایمان والو! صبر (ثابت قدمی)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِذُّوْا

اور دعا سے قوت پکڑو، بیشک اللہ

بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ إِنَّ اللَّهَ

مَعَ الصَّابِرِينَ، وَلَا تَقُولُوا
 لِمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 أَمْوَاتٌ مَبْتَلَاءٌ وَلَكِنْ
 لَا تَشْعُرُونَ، وَلَنَجْكَوَنَكُمُ
 بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَاجْتِمَاعٍ
 لِّتَقْصُصَ مِنَّا أَمْوَالٌ وَلَا أَنْفُسٌ
 وَالتَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ
 الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُّصِيبَةٌ
 قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ
 أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن
 رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ
 هُمُ الْمُهْتَدُونَ، (بقہ ۱۹)

کہ ان کے ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں

مہر والوں (ثابت قدم رہنے والوں)
 کے ساتھ ہی اور جو خدا کی راہ میں مارے
 جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ زندہ
 ہیں لیکن تم کو خبر نہیں، اور ہم تم کو کسی
 قدر خطرہ، اور جھوک اور مال جان
 اور پیداوار کے کچھ نقصان سے آزمائیں گے
 اور مہر والوں (یعنی ثابت قدم رہنے
 والوں) کو خوشخبری سادو، جن کو جب
 کوئی مصیبت پیش آئے تو کہیں کہ ہم
 اللہ کے ہیں، اور ہم کو اللہ ہی کے پاس
 لوٹ کر جانا ہے، یہ لوگ ہیں، ان پر
 ان کے پروردگار کی نیا پائشیں اور

ان آیات سے بتایا کہ مسلمانوں کو کیونکر زندہ رہنا چاہئے، جان و مال کی جو مصیبت پیش
 آسکو صبر و ضبط نفس، اور ثابت قدمی سے برداشت کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم خدا کے محکوم ہیں، آخر
 باز گشت اسی کی طرف ہوگی، اس لئے حق کی راہ میں مرنے اور مال و دولت کو لٹانے سے ہم کو ڈر
 نہ ہونا چاہئے، اگر اس راہ میں موت بھی آجائے تو وہ حیات جاوید کی بشارت ہی ہے،

وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (اعراف-۱۷)

نعت میں شکر کے اہلی معنی یہ ہیں کہ جانور میں تنوڑے سے چارہ ملنے پر بھی تروتازگی پوری ہو، اور دو دو ہزار یا دہ دے، اس سے انسانوں کے محاورہ میں یہ معنی پیدا ہوئے کہ کوئی کسی کا معمول سا بھی کام کر دے تو دوسرا اس کی پوری قدر کرے، یہ قدر شناسی تین طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ دل سے زبان سے اور ہاتھ پاؤں سے، یعنی دل میں اس کی قدر شناسی کا جذبہ ہو، زبان سے اس کا مون کا اقرار ہو، اور ہاتھ پاؤں سے اس کے ان کاموں کے جواب میں ایسے افعال صادر ہوں جو کام کرنے والے کی بڑائی کو ظاہر کریں،

شکر کی نسبت جس طرح بندوں کی طرف کی جاتی ہے، خدا نے قرآن پاک میں اپنی طرف بھی کی ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذرا ذرا سے کاموں کی پوری قدر کرتا ہے، اور ان کو ان کا پورا بدلہ عطا فرماتا ہے،

شکر کا اٹا کفر ہے، اس کے لغوی معنی چھپانے کے ہیں، اور محاورہ میں کسی کے کام یا احسان

پر پردہ ڈالنے اور زبان و دل سے اس کے اقرار اور علی سے اس کے اظہار نہ کرنے کے ہیں اسکی
 سے ہماری زبان میں کفرانِ نعمت کا لفظ استعمال میں ہے،
 یہی کفر وہ لفظ ہے جس سے زیادہ کوئی برا لفظ اسلام کے نعمت میں نہیں، اللہ پاک کے
 احسانوں اور نعمتوں کو بھلا کر دل سے اس کا احسان مند نہ بننا، زبان سے اُن کا اقرار اور علی سے
 اپنی اطاعت شکاری اور فرمانبرداری ظاہر نہ کرنا کفر ہے جس کے مرکب کا نام کافر ہے،
 اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح کفر اسلام کی نگاہ میں بدترین خصلت ہے، اس کے مقابل
 شکر سب سے بہتر اور اعلیٰ صفت ہے، قرآن پاک میں یہ دونوں لفظ اسی طرح ایک دوسرے
 کے بالمقابل بولے گئے ہیں،

إِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ امَّا	ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا (۱۷۱)
شَكَرًا وَاَمَّا كَفُورًا (دھر-۱)	یا شکر گزار (شاکر) ہو یا ناشکر (کافر)
لَئِنْ شَكَوْتُمْ لَا زَيْدٌ لَّكُمْ	اگر تم نے شکر کیا تو ہم تمہیں بڑھائیں گے
وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ ثَمَرَاتٌ عَذَابِي	اور اگر ناشکری (کفر) کی تو بیشک میرا
كَشْدٌ يَدٌ (ابراہیم-۲)	عذاب بہت سخت ہے

اس تقابل سے معلوم ہوا کہ اگر کفر اللہ تعالیٰ کے احسانوں اور نعمتوں کی ناقدری کر کے
 اس کی نافرمانی کا نام ہے، تو اس کے مقابلہ میں شکر کی حقیقت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات
 اور نعمتوں کی قدر جان کر اس کے احکام کی اطاعت اور دل سے فرمانبرداری کیجائے حضرت
 ابراہیم کی نسبت اللہ پاک کی شہادت ہے،

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً
قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَكَفَرِيكٌ
مِّنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِّرَّحْمَةِ
اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ،

در اصل ابراہیم دین کی راہ ڈالنے والا
اور اللہ کا فرمانبردار اس کو ایک تپے
والا تھا اور شرک کرنے والوں میں
سے نہ تھا، اللہ کے احسانوں اور نعمتوں
کا شکر گزار، اللہ نے اس کو چن لیا، اور
اس کو سیدھی راہ دکھائی،

(نحل - ۱۶)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ دین کی
راہ اختیار کی جائے، احکام الہی کی پیروی کی جائے، اور شرک سے پرہیز کیا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا
کہ خدا ہم کو قبول فرمائے گا اور ہر علم و عمل میں ہم کو سیدھی راہ دکھائے گا،
اس تفصیل سے پتہ چلا کہ شکر ایمان کی جزو دین کی اصل اور طاعت الہی کی بنیاد ہے، یہی وہ
جذبہ ہے جس کی بنا پر بندہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت اور محبت پیدا ہونی چاہئے، اور
اسی قدر و عظمت اور محبت کے قوی و علی اظہار کا نام شکر ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنَّ
شُكْرَكُمْ أَمِّنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ
شَاكِرًا عَلِيمًا، (نساء - ۲۱)

اگر تم شکر کرو، اور ایمان لاؤ تو خدا تم کو
عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تو
قدر پہچانتے والا اور علم رکھنے والا ہے،

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے صرف دو باتیں چاہتا ہے، شکر اور ایمان، ایمان کی حقیقت
تو معلوم ہے، اب رہا شکر تو شریعت میں جو کچھ ہے وہ شکر کے دائرہ میں داخل ہو، ساری عبادتیں

شکر ہیں، بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کی حقیقت بھی شکر ہی ہے، دو ہندوگر اپنی دولت کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں دیتا ہے، تو یہ دولت کا شکر ہے، صاحبِ علم اپنے علم سے بندگا الہی کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ علم کی نعمت کا شکر ہے، طاقتور کمزوروں کی امداد اور اعانت کرتا ہے تو یہ بھی قوت و طاقت کی نعمت کا شکر ہے، الغرض شریعت کی اکثر باتیں اسی ایک شکر کی تفصیلی ہیں اسی لئے شیطان نے جب خدا سے یہ کہنا چاہا کہ تیرے اکثر بندے تیرے حکموں کے نافرمان ہو گئے تو یہ کہا،

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ: اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا

(اعراف ۲۰) نہ پائے گا،

خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جزا دیتے ہوئے اسی لفظ سے یاد فرمایا،

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ كَیْوَمَ، (ال عمران) اور ہم شکر کرنے والے کو جزا دیں گے،

پوری شریعت کا حکم اللہ تعالیٰ ان لفظوں میں دیتا ہے،

بَلِّغِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، وَكُنْ مِنَ: بلکہ اللہ کی بندگی کر اور شکر گزاروں

النشاکیرین، (زمر ۷) میں سے ہو،

شکر کے اس جذبہ کو ہم کہی زبان سے ادا کرتے ہیں، کہی اپنے ہاتھ پاؤں سے پورا کرتے ہیں، کہی اس کا بدلہ دے کہ اس قرض کو اتارتے ہیں، زبان سے اس فرض کے ادا کرنے کا نام اللہ تعالیٰ کے تعلق سے قرآن کی اصطلاح میں حمد ہے، جس کے مطالبہ سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے اور یہی سبب ہے کہ حمد الہی میں اللہ تعالیٰ کے اُن صفاتِ کاملہ کا ذکر ہوتا ہے جو ان احسانوں

اور نعمتوں کی پہلی اور اہلی تحرک ہیں، اور اسی لئے یہ کہنا چاہئے کہ جس طرح سارے قرآن کا چوڑا سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا چوڑا خدا کی حمد ہے، اسی بنا پر قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے ہے،

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، (فاتحہ-۱) سارے جہان کے پروردگار کی حمد کی
جہان اور جہان میں جو کچھ رنگ رنگ کی مخلوقات اور عجائبات ہیں، سب کی پرورش، اوزار
اور بقا، اسی ایک کا کام ہے، اسی کے سہارے وہ جی رہے ہیں، اور نکھر رہے ہیں، اس لئے حمد
ایک کی ہے، یہ تو دنیا کے تیرنگ قدرت کا آغاز ہے، لیکن دنیا جب اپنی تمام منازلِ حیات کو
طے کر کے فنا ہو چکے گی، اور یہ موجودہ زمین اور آسمان اپنا فرض ادا کر کے نئی زمین اور نئے آسمان کی
صورت میں ظاہر ہو چکیں گے، پہلی دنیا کے عمل کے مطابق ہر شخص اس دوسری دنیا میں اپنی زندگی
پاچکے گا، یعنی نیک اپنی نیکی کی جزا اور بد اپنی بدی کی سزا پاچکیں گے اور اہل جنت جنت میں اور
اہل دوزخ دوزخ میں جاچکیں گے، وہ وہ وقت ہوگا، جب دنیا اپنے اس نظام یا دورہ کو پورا
کر چکی ہوگی، جس کے لئے خدا نے اس کو بنایا تھا، اس وقت عالم امکان کے ہر گوشہ سے یہ سڑکی
آواز بلند ہوگی،

قَوْلُ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، (زمرہ-۱) سارے جہان کے پروردگار کی حمد کی

حمد کا ترانہ موجودہ دنیا کے ایک ایک ذرہ سے آج بھی بلند ہے،

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْحَمْدِ
اسی کی حمد آسمانوں میں ہے اور زمین

فرستے بھی اسی حمد میں مشغول ہیں،

الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ شَوًّا

مِنْ حَوْلِهِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ

رَبِّهِمْ (مومن - ۱)

بلکہ عرصہ وجود کی ہر چیز اس کی حمد و تسبیح میں لگی ہوئی ہے،

وَأَنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

(بنی اسرائیل - ۵)

یہی شکرانہ کی حمد و تسبیح ہے، جس کا مطالبہ انسانوں سے ہے،

يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ (جراطہ مومن، طور، زفا)

اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن اور شمائل میں ہر وقت اور ہر موقع کی اس کثرت سے جو دعائیں ہیں

مثلاً کھانا کھانے کی، نئے کپڑے پہننے کی، سونے کی، سو کر جاگنے کی، نئے پھل کھانے کی، مسجد میں

جانے کی، طہارت خانہ سے نکلنے کی، وغیرہ وغیرہ ان سب کا منشاء اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی

حمد اور زبان سے اُس کا شکر یہ ادا کرنا ہے لیکن زبان کا یہ شکر یہ دل کا ترجمان اور قلبی کیفیت

کا بیان ہونا چاہئے،

اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو جہانی نعمتیں عنایت فرمائی ہیں، اُن کا شکر یہ یہ ہے کہ ہم اپنے

پاؤں کو خدا کے حکون کی تعمیل میں رکھیں، اور اُن سے اُن کی خدمت کریں جو اس جہانی

نعمت کے کسی جز سے محروم ہیں، مثلاً جو پابج اور معذور ہوں، بیمار ہوں، کسی جہانی قوت سے

محروم ہوں، یا کسی عضو سے بیکار ہوں، مالی نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ جو اس نعمت سے بے نصیب ہوں، ان کو اس سے حصہ دیا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کو پانی پلایا جائے، تنگوں کو کپڑا پہنایا جائے، بے سرمایوں کو سرمایہ دیا جائے،

قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں مختلف نعمتوں کے ذکر کے بعد شکرِ الہی کا مطالبہ کیا گیا ہے اس لئے ہر آیت میں اس شکر کے ادا کرنے کی نوعیت اسی نعمت کے مناسب ہوگی، مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے،

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ	بڑی برکت اسکی ہے جس نے آسمان میں
بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا	برج بنائے اور اس میں ایک چراغ
وَقَعَزَ الْأُمْنِيَّزَا، وَهُوَ الَّذِي	اور اچال کرنے والا چاند رکھا، اور اسی
جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خُلْفَةً	نے رات اور دن بنایا کہ ایک کے بعد
لَيْسَ أَرَادَ أَنْ يَنْتَهَى كَرَامًا	آتا ہے، اس کے واسطے جو دھیان رکھنا
مُشْكُورًا، (فرقان - ۶)	یا شکر کرنا چاہیے،

اس میں اپنی قدرت کی نعمتوں کا ذکر کر کے شکر کی ہدایت ہے، یہ شکر اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ اس قدرت والے کی قدرت تسلیم کریں، اور دن کی روشنی اور چاند کے اجالے اور رات کے سکون میں ہم وہ فرض ادا کریں، جس کے لئے یہ چیزیں ہم کو بنا کر دی گئی ہیں، اور ساری آیتوں میں

..... الرَّحِيمِ الَّذِي أَحْنَى	بڑے رحم والا جس نے خوب بنائی جو چیز
كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ	بنائی، اور انسان کی پیدائش ایک بار سے

الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ

سے شروع کی، پھر اس کی اولاد کو بنے

جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ

سے نچرے ہوئے پانی سے بنایا، پھر

مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ، ثُمَّ سَوَّاهُ

اس کو درست کیا، اور اس میں اپنی

وَلَقَّحْ فَيْضَهُ مِنْ رُوحِهِ، وَجَعَلَ

روح سے کچھ پھونکا، اور تمہارے

لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

کان، اور آنکھیں اور دل بنا دیئے

وَالْأَفْئِدَةَ، قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (صحیحہ ۱)

تم کم شکر کرتے ہو،

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ

اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے

أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

پیتوں سے باہر نکالا، تم کچھ جانتے نہ

وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

تھے، اور تمہارے لئے کان اور

وَالْأَفْئِدَةَ، لَعَلَّكُمْ

آنکھیں اور دل بنائے، تاکہ تم شکر کرو

ان آیتوں میں خلقتِ جہانی کی نعمت کا بیان، اور اس پر شکر کرنے کی دعوت ہے

یعنی دل سے خدا کے ان احسانات کو مان کر اس کی ربوبیت و کبریا کی اور یکسانی کو تسلیم کریں

اور یہ سمجھیں کہ جس نے یہ زندگی دی، اور اس زندگی میں ہم کو یوں بنا دیا، وہ ہمارے مرنے

کے بعد دوسری زندگی بھی ہم کو دے سکتا ہے، اور اس میں بھی ہم کو یہ کچھ عنایت کر سکتا ہے

اور پھر ہاتھ پاؤں سے اور آنکھ کان سے اس کے ان احسانات کا جہانی حق ادا کریں، بعض اور

آیتوں میں ہے،

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرًا

تو ان جانوروں کے گوشت میں سے

وَالْمُحْتَزَّكَذَلِكَ سَخَّرْنَا
لَكُمْ لَعَنَكُمْ تَشْكُرُونَ،

کچھ آپ کھاؤ، اور کچھ اُن کو کھلاؤ جو
سے بیٹھا ہے یا تنہا جی سے بے قرار ہو
اسی طرح ہم نے وہ جانور تمہارے قاتل
میں دیئے ہیں، تاکہ تم شکر کرو،

(حج-۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن
طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا

اے ایمان والو! ہم نے تم کو جو روز
دی پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور
خدا کا شکر کرو،

بِسْمِهِ، (بقیہ-۲)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اللَّهُ سَخَّرَ
لَكُمْ طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ

تو خدا نے تم کو جو حلال اور پاک چیز
روزی کیں، اُن کو کھاؤ اور اس کی

إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْبُدُونَ، (غل-۱۵)

نعمت کا شکر کرو، اگر تم اُسی کو پوجتے

یہ مانی نعمت کا بیان تھا، اس کا شکر یہ بھی خدا کو مان کر مال کے ذریعہ ادا کریں،

دنیا میں شکر یہ کی تیسری قسم یہ ہے کہ کسی محن نے جس قسم کا احسان ہمارے ساتھ کیا ہو اسی

قسم کا احسان ہم اس کے ساتھ کریں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیاز ذات کے ساتھ اس قسم
کا کوئی شکر یہ ادا نہیں کیا جاسکتا، اس تیسری قسم کے شکر یہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

ہمارے ساتھ جو احسان فرمایا ہو، اسی قسم کا احسان ہم اس کے بندوں کے ساتھ کریں، اسی نکتہ
کو اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کے ان تقطون میں ادا فرمایا ہے،

وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ

اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی

کی تو بھی بھلائی کر،

ایکٹ، (قصص - ۸)

اسی کا نام خدا کو قرضہ دینا بھی ہے، ظاہر ہے کہ خدا عفو و غفران محتاج نہیں، کہ اس کوئی قرضہ دے
خدا کو قرض دینا یہی ہے کہ اس کے ضرورت مندوں کو یا قابل ضرورت کاموں میں روپیہ دیا جائے
ارشاد ہوتا ہے،

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا

کون ہے جو خدا کو اچھا قرض دیتا

حَسَنًا، (بقرہ ۲۴۵ و حدیث)

ہے،

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، (مذہب و منزل ۲) اور خدا کو قرض حسنہ دو

إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، (تغابن ۲) اگر خدا کو قرض حسنہ دو گے،

خدا کو قرض حسنہ دینے کی جو تفسیر اوپر کی گئی، اس کی روشنی میں اس حدیث کو پڑھنا چاہئے،

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا فرمائے گا

اے آدم کے بیٹے! میں بیمار ہوں تو نے میری بیماری پر سی نہ کی، بندہ کیسے اسے میرے پروردگار، تو تو

جہان کا پروردگار ہے میں تیری بیماری پر سی کیسے کرتا، فرمایا کیا تجھے خبر نہ ہوئی کہ میرا فلان بندہ

بیمار تھا، تو نے اس کی پریشانی نہ کی، اور اگر کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، پھر خدا فرمایا کیا اے

آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے نہیں کھلایا، بندہ عرض کرے گا اے میرے

پروردگار! تو تو سارے جہان کا رب ہے میں تجھے کیسے کھلاتا، فرمائے گا، تجھے معلوم نہ ہوا

کہ میرے فلان بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اس کو نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھلاتا تو اس کا

بدلہ آج میرے پاس پاتا، اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے مجھے پانی نہیں

پلایا، بندہ کہیگا، اے میرے پروردگار تو تو سارے عالم کا پروردگار ہے، میں تجھے کیسے پانی
پلاتا، فرمائے گا، میرے غلام بندہ نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اس کو نہیں پلایا، اگر تو اس کو پلا
تو آج تو اس کو میرے پاس پلاتا۔

اس تشریح سے معلوم ہو گا کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا جانی اور مالی شکریہ ہم کو کس طرح ادا
کرنا؟ اور اس کا قرض ہم کو کیونکر اتارنا چاہئے،

اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا بار بار تقاضا اس لئے بھی کیا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھنے
لگیں کہ خدا کے فضل و کرم کے سوا ہم ان نعمتوں کا کوئی استحقاق خود بھی رکھتے تھے، حالانکہ ان کے
لئے نہ کوئی ہمارا خاندانی استحقاق تھا، نہ کوئی ہمارا ذاتی علی یا علی، جو کچھ ملا اس کے فضل و کرم سے ملا
اور جو کچھ ملیگا وہ اسی کی عطا اور بخشش ہوگی، انسان اپنی روزمرہ کی متواتر بخششوں کو جو زمین سے ملتا
ہے، پہیلی بن، دیکھ کر، اور ان کے دیکھنے کا عادی ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی یہ کوئی بخشش
نہیں، بلکہ فطرت کی عام بخشش ہے، جس کے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، مگر خوب سمجھنا چاہئے کہ
وہ بیج ہے جس سے کھرا اور اناج کی کوٹلین نکلتی ہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی ایک
ایک عنایت اور بخشش کو گنوا یا ہے، اور اس پر شکر ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے، تاکہ ربوبیت الہی کا
یقین اس کے ایمان کے بیج کو سیراب کرے اور بار آور بنائے،

دولت و نعمت پانے کے بعد انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ عام انسانوں سے کوئی بلند تر
اور جو اس کو ملا ہے وہ اس کا خاندانی حق تھا، یا اس کے یہ ذاتی علم و ہنر کا نتیجہ تھا، جیسا کہ قارون نے

لے صحیح مسلم باب فضل عیادة المريض،

کہا تھا، یہی غرور ہے، جو ترقی کر کے بخل اور ظلم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مانت فرمائی، اور ارشاد ہوا،

وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمُ اللَّهُ
لَا يَحِبُّ كُلُّ خُلُقٍ خَيْرًا إِلَّا الَّذِي
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ
فَإِنَّ اللَّهَ
هُوَ أَجْمَلُ الْخَائِفِينَ،

(اور تاکہ) جو خدا نے تم کو دیا، اس پر اتراؤ
نہیں، اور اللہ کسی اترانے والے بڑی
مارنے والے کو پیار نہیں کرتا، جو خود کو
ہیں، اور لوگوں کو بھی کچھ سنبھلنے کو
کھتے ہیں، اور جو (اللہ کی بات سے) منہ
موڑے گا، (تو اللہ کو کیا پروا) وہ تو
دولت سے بھرپور اور حمد (یعنی حسن و

(حدید - ۳) خوبی) سے مالا مال ہے،

وہ اپنی ذات سے نہ تو انسانوں کی دولت کا بھوکا ہے، کہ وہ تو غنی ہے، اور نہ ان کے
شکرانہ کی حمد کا ترسا ہے کہ وہ تو حمید یعنی حمد سے بھرا ہوا ہے،

خدا نے انسانوں پر جو تو بہ تو نعمتیں اتاری ہیں، اور اپنی لگاتار بخششوں سے ان کو جو نوازا
ہے، اس سے یہی مقصود ہے کہ وہ اپنے اس محسن کی قدر پہچانے، اس کے مرتبہ کو جانے، اس کے
حق کو ماننے، اور اس کی نعمت و بخشش کا مناسب شکر اپنے جان و مال و دل سے ادا کرے،

وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ، (انفال - ۳)

اور اُس نے تم کو پاک چیزیں روزی
دین تاکہ تم شکر کرو،

وَهُوَ الَّذِي مَخَّرَ الْيَمِينَ لَكُمْ مِمَّا كَلُمَا
 مِنْهُ حَمَاطِيًّا وَتَسْتَجِرُّوهُ
 مِنْهُ خِلَافَهُ يَلْبِسُ زِينَتَهُ
 الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَلُوا
 مِنْ فَضْلِهِ وَكَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ
 اور اسی نے سمندر کو تمہارے بس میں
 کر دیا کہ تم اس سے مازہ گوشت (مچھلی)
 کھاؤ اور اس سے آرائش کی وہ چیز نکالو
 جس کو تم پہنتے ہو، (یعنی موتی) اور تم
 جہازوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اس میں پانی
 کو بھاڑتے رہتے ہیں، اور تاکہ تم خدا
 کی مہربانی ڈھونڈو اور تاکہ شکر کرو،

(نحل - ۲)

كَذَلِكَ مَخَّرْنَا هَآؤَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ، (حج - ۵)
 وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ
 الْيَمِينَ وَالْبَحْرَ لَتَشْكُنُوا فِيهِ
 وَلِيَبْتَلُوا مِنْ فَضْلِهِ وَكَعَلَكُمْ
 تَشْكُرُونَ،
 اور اس کی رحمت سے یہ ہے کہ اس
 نے تمہارے لئے رات اور دن بنایا
 کہ تم (رات کو) آرام اور (دن کو)
 اس کے فضل و کرم کی تلاش کرو اور
 تاکہ تم شکر کرو،
 (قصص - ۷)

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ ان
 ساری نعمتوں کا منشا یہ ہے کہ بندہ اپنے آقا کو پہچانے اور دل سے اس کے احسان کو مانے، لیکن
 گنہگار انسان کا کیا حال ہے،

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ
اللہ نے انسانوں پر بڑے بڑے فضل
کئے، لیکن ان میں سے بہت کم شکر
کرتے ہیں۔ (یونس - ۶)

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ
جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَالِشَ
قَلِيلًا مِّمَّا تَشْكُرُونَ
اور ہم نے تم کو زمین میں قوت بخشی
اور اس میں تمہارے لئے بسر و تن
کے بہت سے ذریعے بنائے، تم
بہت کم شکر کرتے ہو، (اعراف - ۱)

ایک موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس ناشکری پر پر محبت غضب کا اظہار بھی فرمایا،
قِيلَ الْإِنْسَانُ مَّا الْكَفَّارُ، (عبس - ۱) مارے جائیو، انسان کتنا بڑا ناشکر!

شکر کے باب میں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زبان سے الحمد
للہ پڑھ دیا، تو مالک کا شکر ادا ہو گیا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے شکر وہ عمل ہے جس کے اس لطیف احساس
کا نام ہے، جس کے سبب ہم اپنے محسن سے محبت رکھتے ہیں، ہر موقع پر اس کے احسان کا اعتراف
کرتے ہیں، اور اس کے لئے سراپا سپاس بنے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو خوش رکھیں
اور اس کی فرمائشوں کو پورا کرتے رہیں، اگر ہم صرف زبان سے شکر کا لفظ ادا کریں لیکن دل میں
احسان مندی اور منت پذیری کا کوئی اثر اور کیفیت نہ ہو، اور اس اثر اور کیفیت کے مطابق ہمارا
عمل نہ ہو، تو ہم اس محسن کی احسان مندی کے اظہار میں جھوٹے ہیں، اور وہ شکر خدا کی بارگاہ میں قبول
نہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو اپنے پے درپے احسانات

سے جس طرح نوازا، اس کے بیان کرنے کے بعد ان کو خطاب کر کے فرماتا ہے،

اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، اے داؤد کے گھر والو! شکر ادا کرنے

کے لئے نیک عمل کرو،

(سبا-۲)

اس آیت پاک نے بتایا کہ شکر کا اثر زبان تک محدود نہ ہو، بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔
اسی لئے حضرت سلیمانؑ خدا سے دعا کرتے ہیں،

رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ . اے میرے پروردگار! مجھے نصیب

نِعْمَتِكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ کہ میں تیرے اُس احسان کا جو تو نے

وَعَلَى وَالِدَتِي وَاَنْ اَعْمَلَ مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے

صَالِحًا تَرْضَاهُ، شکر کروں اور وہ نیک کام کروں

جو تجھے پسند ہو،

(نمل-۲)

اس دعائیں بھی یہ اشارہ ہے کہ شکر میں اشکر کے دلی جذبہ کے ساتھ اسی کے مطابق

مناسب نیک عمل بھی ہو،

دل میں یہ بات آتی ہے کہ خدا نے اپنے شکر گزار بندوں کے حق میں جو یہ فرمایا ہے کہ وہ

جیسے جیسے شکر کرتے جائیں گے، میں اُن کے لئے اپنی نعمتوں کی تعداد اور کیفیت بھی بڑھاتا جاؤں گا۔

اس کی تاویل یہ ہے کہ بندہ جیسے جیسے مالک کے شکر کے لئے اپنے عمل میں سرگرم ہوتا جاتا ہے

اس کی طرف سے شکر اللہ عمل کی ہر نئی سرگرمی کے جواب میں اس کو نئی نئی نعمتیں اور عنایتیں

جاتی ہیں، اسی لئے فرمایا،

لَيْسَ شُكْرُكُمْ إِلَّا زَيْدٌ تَكْمُرُ
اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور چھپاؤں گا
وَكَيْفَ كَفَّرْتُمُنَّ عَنَّا بَلِّغُوا
اور اگر تم شکر ہی کرو گے تو میرے عذاب پہنچاؤں
كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (قرۃ ۲)
ہم اسی طرح اسکو جزا دیں گے جس نے شکر کیا
وَسَجِّحُنَّ الشَّاكِرِينَ (ال عمران ۱۸)
اور ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے

حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں ایک شکر ہی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو دین و دنیا میں بھلائی کے لئے اس کو کسی اور تہنید کی ضرورت نہ ہو، وہ خدا کی نعمتوں کی قدر جانکر اس کو مانگا اور اس کے مکمل پر چلے گا اور اس کے بندوں کے ساتھ شکرانہ میں بھلائی کرے گا، اور خود بندوں کے احسانات کے جواب میں بھی ان کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کرے گا، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپس میں ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ شکر گزاری کے جذبہ کو اللہ تعالیٰ کے احسانات کی شکر گزاری کا معیار مقرر فرمایا ہے، ارشاد ہوا: مَا لَيْسَ شُكْرُ النَّاسِ إِلَّا شُكْرُ اللَّهِ (ترمذی کتاب البر والصلۃ) یعنی جو انسانوں کا شکر ادا نہ کرے گا، وہ خدا کا بھی شکر ادا نہ کرے گا۔ اس حدیث کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ جو انسانوں کے احسانوں کا شکر یہ ادا نہ کرے گا، تو خدا بھی اپنے احسانوں کا شکر یہ اس سے قبول نہ فرمائے گا۔

خاتمہ

کتاب کی پانچویں جلد جو عبادات کے مباحث پر مشتمل تھی ختم ہو گئی ان صفحات میں مختصر صلحہ کی ان تعلیمات کا بیان تھا جو عبادات کے باب میں آپ نے فرمائی ہیں ان تعلیمات کے ایک ایک جز پر غور کیجئے کہ انھوں نے وہم پرستیوں اور غلط فہمیوں کے کتنے توہرے پرے چاک کر دیئے اور عبادت جو ہر مذہب کا اہم جز ہے اس کی حقیقت کتنی واضح کر دی عبادت کے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے اور آپ نے وہ انسانوں کو بتائے وہ کتنے مکمل اور ان میں کا ایک ایک آئین آپ کے عمل اور قول کی سند سے کس قدر متعین اور مفصل اور دین و دنیا کی مصلحتوں اور فائدوں پر مشتمل ہے اور آپ نے ان کے ذریعہ انسانی دہوں کی کمزوریوں اور روح کی تباہی کا کس طرح علاج فرمایا ہے

آنحضرت صلحہ کے پیغمبرانہ امتیازات کی کوئی حد نہیں ہے اور ان ہی میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ہر تعلیم جس میں عبادت بھی داخل ہے، علماً صاف، واضح اور متعین ہے، اور زمانہ مابعد میں انسانی تباہی کی آمیزش اور قیاس آرائیوں سے مبرا ہے اور اس کا اس طرح ہونا اس لئے ضروری تھا کہ اس پر

نوع انسان کی پیغمبرانہ تعلیم کے درس کا خاتمہ ہوا ہے، اس لئے اس کے ہر پہلو کو ایسا واضح
 ہونا چاہئے تھا کہ وہ پھر کسی پیغمبر کی آمد اور تشریح و توضیح کی محتاج نہ رہے، نبوت و رسالت
 کے آخری معلم نے (خدا اُن پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اتارے) اس فرض کو اس خوبی سے انجام
 دیا، جس سے زیادہ کا تصور نہیں ہو سکتا،

صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَبَرَكَاتُهَا،

منفرت کا طلبگار

سلیمان ندوی

۱۲ جمادی الثانی ۱۳۵۵ھ

النسب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و روایات، اخلاق و عادات اور تعلیم و ارشاد کا یہ عظیم نشان کتابی ذخیرہ جبکہ نام
سرغوان پوسٹل نوں کے موجودہ ضروریات کو سامنے رکھ کر صحت و اہتمام کیا تھو مرتب کیا گیا ہو،
اب تک اس کتاب کے پانچ حصے شائع ہو چکے ہیں، پہلے میں ولادت سے لیکر پنج مکہ کے حالات اور غزوات ہیں
اور ابتداء میں ایک نہایت مفصل مقدمہ لکھا گیا ہے، جس میں فن سیرت کی تنقید تاریخ ہے، دوسرے حصے میں مکہ میں نبیؐ کی
حکومت الہی، وفات، اخلاق و عادات، اعمال و عبادات اور اہلبیت کرام کے سوانح مفصل بیان ہے، تیسرے حصے میں
آپ کے معجزات و نصائص نبوت پر بحث ہو، اس میں سب سے پہلے عقلی حقیقت سے ہجرات پر مقدمہ لکھی گئی ہیں، پھر
ان معجزات کی تفصیل ہے جو بروایات صحیحہ ثابت ہیں اس کے بعد ان معجزات کے متعلق غلط روایات کی تنقید و رد
کی گئی ہے، چوتھے حصے میں ان اسلامی عقائد کی تشریح ہو جو آپ کے ذریعہ مسلمانوں کو تعلیم کئے گئے ہیں، اکوشن لکھی ہے کہ
اس میں قرآن پاک اور احادیث صحیحہ سے اسلام کے عقائد لکھے جائیں، پانچویں حصے میں جو آپ کے ہاتھ میں ہونے والی حقیقت عبادت
کی تفصیل و تشریح اور ان کے مصالح و حکم کا بیان ہے، اور دوسرے مذاہب کے عبادات ان کا مقابلہ و موازنہ ہو
چھٹا حصہ جو اخلاق پر مشتمل ہے اس وقت زیر طبع ہے،

قیمت باختلاف کاغذ حصہ اول تقطیع خورد و لقمہ حصہ دوم تقطیع کلاں سے تقطیع خورد و لقمہ
حصہ سوم تقطیع کلاں سے روللہ تقطیع خورد و لقمہ حصہ چارم تقطیع کلاں سے روللہ تقطیع خورد و لقمہ
حصہ پنجم تقطیع کلاں سے روللہ تقطیع خورد و لقمہ

منیر دارالمصنفین اعظم کراچی
(طابع و ناشر محمد آویں وارثی)

السيرة

سیرۃ النبی کے بعد ملانوں کے لئے جن مقدس ہستیوں کے کارنامے اور سوانح حیات شعل راہ ہو سکتے ہیں، وہ حضرات صحابہ کرام ہیں، دارالمصنفین نے پندرہ برس کی جانفشانی و کوشش سے اس عظیم الشان کام کو انجام دیا، اور اردو میں صحابہ کرام کے حالات و سوانح اور اخلاق و حسنات کی دس ضخیم جلدیں احادیث و سیر کے خزاں صفحات سے چنکر مرتب کیں، اور بہ جن و خوبی شائع کیں، ضرورت ہو کہ حق طلب اور ہدایت و رہنمائی کے جو یاں مسلمان ان صحیفوں کو پڑھیں، اور اس شمع ہدایت کی روشنی میں چلیں، جو آج سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے ان کے سامنے جلائی گئی تھی، ان جلدوں کی علاحدہ علیحدہ قیمتیں حسب ذیل ہیں جن کا مجموعہ معصوم ہوتا ہو، لیکن پورے سٹ کے خریدار کو صرف عرصہ میں یہ دس جلدیں کمال نذر کیجاتی ہیں، پکنگ ڈمہ دارالمصنفین محصول ذمہ خریدار،

جلد اول، خلفائے راشدین سے	جلد ششم، سیر الصحابہ ششم، ع
جلد دوم، ہاجرین اول،	جلد ہفتم، سیر الصحابہ ہفتم، ع
جلد سوم، ہاجرین دوم،	جلد ہشتم، سیر الصحابیات، ع
جلد چارم، سیر الانصار، اول سے	جلد نہم، اسوۃ صحابہ اول، ع
جلد پنجم، سیر الانصار، دوم سے	جلد دہم، اسوۃ صحابہ دوم، ع

مینجمنٹ دارالمصنفین، اعظم گڑھ،

CALL

1969-70
1970

ACC. NO. 94.45

AUTHOR

سید ایمان ندوی

TITLE

سیرۃ النبی لینی سورج اقدس عزت سرور

عالم نور
طبع ۱۳۵۰

TIS 100

10

THE BOOK MUST BE CHECKED AT THE TIME
OF ISSUE

Maulana Azad Library ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

